

রেফারেন্স (আকাংক্ষা) গ্রন্থ দেবতত্ত্ব ।

ফি এনকোয়্যারি প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা
শ্রীকিশোরীলাল রায় বিরচিত ।

DEVA TATVA

(THE NATURE OF GODS.)

BY

KISORI LAL ROY

Author of Free enquiry after Truth &c.

PRINTED AND PUBLISHED BY
MATI LAL MANDAL

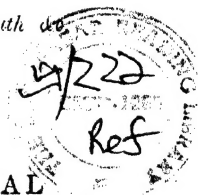
GUPTA PRESS,

221, Cornwallis Street ;—Calcutta.

1885.

All rights reserved.

মূল্য আট আনা ।

শাখা: লাইব্রেরী

ডাক সংখ্যা ১৮০৬২

পরিগ্রহণ সংখ্যা ১/২/৮৩

পরিগ্রহণের তারিখ

এই পুস্তক ভক্তিনত্নভাবে পূজনীয় পিতাঠাকুর

৬ কৃষ্ণলাল রায় মহাশয়ের

নামে উৎসর্গ করিলাম।

পিতৃদেব! এই মুহূর্ত্ত আমার নিকট শুভ বলিয়া বোধ হই-
তেছে যেহেতুক আমি অামা হইতে জাত, এই পুস্তককে আমার
জন্মদাতা আপনার নাম সংযুক্ত করিতেছি। পিতা মাতার
ঋণ কেহই পরিশোধ করিতে পারে না, ইহা প্রসিদ্ধই আছে।
আমি আমার দুর্ভাগ্যক্রমে বালাকালেই আপনাকে হারাইয়াছি,
স্মৃতরাং সংসারে প্রবেশ করিয়া আপনার কোন সেবা শুক্রবা
করিতে সমর্থ হই নাই। আপনি জীবিত সময়ে বলিয়াছিলেন
যে, কিশোরী আমার সর্ক্সাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্র, উহার ভগবন্তক্তি
দর্শন করিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি, এ যে দেখি প্রহ্লাদের
মত হইল। এই কথা দ্বারা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে, আপনি
সংসারে থাকিয়াও যেন অসংসারী ছিলেন। সংসারের সারের
প্রতিই আপনার চিত্ত অধুরক্ত ছিল। কিন্তু পোষা ব্যক্তিদিগের
পোষণও কিছুমাত্র অবহেলা প্রকাশ করেন নাই। সংস্কৃত
বা ইংরাজী না জানিলেও বুদ্ধিমত্তার জন্য আপনার খ্যাতি
ছিল। অনেকে বলিতেন ইহার মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি বঙড়ায়
আর নাই। কোন সাহেব আপনার মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়া
বলিয়াছিলেন যে “ক্যা আদমী গিয়া।” কোন ডেপুটী কালেক-
টর সরলভাবে বলিয়াছিলেন যে, “আমরা পূর্বে মৃত ছিলাম,
কৃষ্ণলাল রায় মহাশয়ই আমাদিগের চিত্তে কৃষ্ণভক্তি সঞ্চারিত

করিয়া দিয়াছেন।” আপনি যে সহস্র সহস্র প্রকার উপর জমীদারী উচ্চপদ স্বত্রে কর্তৃত্ব করিতেন, তাহারা অদ্যাপিও আপনার জন্য আক্ষেপ করিয়া থাকে, ও বাহ্যিক কার্য্য করিতেন তিনিও আপনার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে মুহূৰ্থমুহূৰ্থ অশ্রুপাত করতঃ বলিয়াছিলেন যে, “অদ্য হইতে আমার কাছারা শোভাহীন হইল।” আপনার উদারতার কথা স্মরণ হইলে চিত্ত পুলকিত হয়। আমি নিরাকারবাদী হইতে ছিলাম কিন্তু আপনি সাকারবাদী হইয়াও আমার যুক্তি শ্রবণে সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট হইতেন না। জ্ঞান আপনার প্রিয় বস্তু ছিল। আপনি এই মাত্র বলিতেন যে, জৈবের সামান্য সাকার নহেন, চিন্ময় সাকার। আমি বলিতাম আমরা অদৃষ্ট স্বীকার করি না। আপনি বলিতেন যে, অদৃষ্ট শব্দে বাহ্য দৃষ্ট নয় তাহাই বুঝায়। সুতরাং অদৃষ্ট স্বীকারে অযৌক্তিকতা নাই। যাহা হউক, আপনার বিষয় বিস্তারিত ভাবে বর্ণন আমার উদ্দেশ্য নহে। এই উপলক্ষে আপনার প্রতি কিঞ্চিৎ ভক্তি প্রকাশ করিয়া অন্তঃকরণকে চরিতার্থ করিলাম। আপনার জীবিতকালে সাধ্যমত আপনাকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি, ইহা স্মরণ করিলে আমার চিত্ত পুলকিত হয়।

সেবক

শ্রীকিশোরীলাল রায়।

সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
আকাশ	১৭
কৃষ্ণ	১৮
কশাপ	১৮
ইন্দ্র	২০
পদম	২২
সরস্বতী	২৩
অগ্নি	২৪
সূর্য্য	২৫
চন্দ্র	২৬
নক্ষত্র	২৮
গরুড়	২৯
কার্ত্তিকেয়	৩০
অশ্বিনীকুমার	৩০
বরুণ	৩১
গঙ্গা	৩১
হুর্গা, জগদ্ধাত্রী ও কালী	৩২
লক্ষ্মী	৩২
চতুর্মুখ	৩২
গণেশ	৪০
যমী	৪০
দশাবতার	৪১

বিষয়	পৃষ্ঠা
কৃষ্ণ, রাধা ও গোপীগণ	৪৩
আত্মাস্বর	৬৩
সাধ্যদেব	৬৩
বিশ্বদেব	৬৪
শিব	৬৪
বিষ্ণু	৬৭
ব্রহ্মা	৭১
হরিহর ও হরগৌরী	৭৩

রেকর্ড (আকর) গ্রন্থ

বাগবাজার ই. ডি. লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা.....
পরিগ্রহের স্থান.....
পরিগ্রহের তারিখ.....

এক শ্রেণীর লোক শাস্ত্রোক্ত রৌপকিক বর্ণনাবলী আরো-
পকিক এবং প্রকৃত জ্ঞান করতঃ ভ্রমকূপে পতিত হইতেছেন
এবং অন্য শ্রেণীর লোক ঐ সকল বর্ণনা মিথ্যা ও অনর্থক
বিবেচনা করিয়া তৎসমুদায়কে দ্রষ্টব্যই জ্ঞান করেন না, কিন্তু ঐ
উভয়বিধ জ্ঞানই অনিষ্টদায়ক এবং অনর্থক বিসম্বাদোৎপাদক
অতএব আমি যথাশক্তি পশ্চাদর্তী পৃষ্ঠা সকলে অনেকটি রূপক
বর্ণনার প্রকৃতার্থ প্রকটিত করণে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহা স্বীকার্য্য
যে অনেক স্থলে রৌপকিক বর্ণনার সহিত প্রকৃত বর্ণনাতানে
কল্পনার ও সংশ্লেষ আছে, কিন্তু তাহা স্থল বিষয়ের প্রকৃতার্থ
অবরোধের পর কদাচই অনিষ্টোৎপাদন করিতে সমর্থ হইবেনা।
সংশ্লেষের কারণ এই যে শাস্ত্রকারগণ অনেক স্থলেই এই আশয়ে
হুই ভাবে শাস্ত্র সকল রচনা করিয়াছেন যে সাধারণ মনুষ্যাগণ
রৌপকিক বর্ণনাই প্রকৃত ভাবে গ্রহণ করতঃ সহজে দেবারাধনা
করিতে পারে আর অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আধ্যাত্মিক অথবা প্রকৃত
ভাব গ্রহণ করিয়াই জ্ঞানগম্য ঈশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত রহেন।
তঁাহারা দুজের ঈশ্বরকে কদাচই প্রকৃতভাবে অল্পজ ব্যক্তির
উপাস্ত্রজ্ঞান করিতেন না; কিন্তু কাব্যভাব বশব্দ হইয়া যে
সকল সুখসেব্য ও সুখবোধ্য রৌপকিক আকার ও বর্ণনা
লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই তাহাদিগের ধর্মপথের সুখদায়ক ও
প্রবৃত্তিদায়ক জ্ঞান করিতেন সন্দেহ নাই। উপাসনা স্থল

খািকিতে পারি ইহাতে আর সন্দেহ কোথায়; তবে যদি আমরা অন্য জাতির শাস্ত্রনিহিত সত্যকে অনাদর করি, তবে তাহা অসুদারতা বটে। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে কেবল আমাদের শাস্ত্রেই সত্য আছে, আর কোন শাস্ত্রে সত্য নাই, ইহা নিতান্তই ভ্রান্ত মত। কিন্তু আমাদের শাস্ত্র যতদূর বিস্তীর্ণ এতদূর জগতের আর কোন শাস্ত্রই নহে; ইহা অসঙ্কুচিত ও নিঃসন্দ্বিগ্ধভাবেই বলা যায়।

দেবতত্ত্বের প্রকৃত ব্যাখ্যা দ্বারা নব্য দিগেরও বিশেষ উপকার হইবে। তাঁহারা দেখিবেন যে বর্ড বেকন হইতে যে দেবতত্ত্বের ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়া সার উইলিয়াম জোন্স ও ম্যাক্সমুলার প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেও চলিয়া আসিয়াছে তাহারই ঐরূপ মনোভেদের চেষ্টা ভারতবর্ষীয় প্রাচীন-গণ দ্বারাও করা হইয়াছে। সুবিখ্যাত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় নামক গ্রন্থ ও এই ভূমিকা লেখক কৃত প্রকাশ্যমান দেবতত্ত্ব নামক পুস্তক ও আরও দুই একখানি পুস্তক দ্বারা উপরোক্ত বাক্যের যথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। নব্যগণ ভারতবর্ষীয় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের দ্বারা রূপ-কের মনোভেদের চেষ্টার কথা শুনিলে অবশ্যই তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইবেন। সুতরাং ভারতবর্ষীয় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের দ্বারা আবিষ্কৃত প্রকৃত মূল্যবান বিষয়নিচয়ের প্রতি বিশেষ সাদর ও এ.দেশের প্রচলিত ব্যবহাৰ্যবলীর মধ্যে যেগুলি প্রকৃত মঙ্গলজনক তাঁহাদিগের বিলোপ আশঙ্কার দূরীভবন এই উভয়ই হইবে। বিশেষতঃ বিশেষ পরীক্ষা ব্যতি-২২কে ভারত প্রচলিত কোন রীতি নীতির উচ্ছেদ চেষ্টা কখনই

দেখা যাইবে না। ঐ সকল রীতি নীতি জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদিগের দ্বারা প্রবর্তিত হইয়াছে, এই বিবেচনাতেই নব্যেরা তাহাদিগের পরিবর্তন বিষয়ে হঠকারিতা প্রকাশ করিবে না। এই কথা দ্বারা কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে ভারত প্রচলিত রীতি নীতির মধ্যে কোনটা আর পরিবর্তনযোগ্য নহে। এক কালের উৎকৃষ্ট নিয়মও অন্য কালের অনুপযোগী হইয়া উঠিতে পারে। এক ব্যক্তি যথার্থই বলিয়াছেন যে মনু যদি পুৰুষের জীবিত হইয়া বর্তমান কালে উদ্ভূত হইতেন; তাহা হইলে তাহার কৃত সংহিতার কোন কোন পরিবর্তন তিনিই অগ্রে আরম্ভ করিতেন। শূদ্রের বেদ পাঠ নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তিনি পুনর্জীবিত হইয়া আসিতে পারিলে ঐ বিধি একেবারে রহিত করিতেন সন্দেহ নাই। পূর্বে যে কঠোর নিয়ম দ্বারা জাতিভেদ ও বাবসায় ভেদ সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার অর্থ আছে। নিয়মগুলি ঐরূপ কঠোর না হইলে ইচ্ছাপূর্বক আর কে মেথরের কার্য্য করিতে স্বীকার পাইত? ইচ্ছাপূর্বক আর কে নিকৃষ্ট শ্রেণীতে থাকিতে বাসনা করিত? এখন সভ্যাবস্থায় জগতের মঙ্গল সাধানোদেশে অনেকে ইচ্ছাপূর্বক কষ্ট স্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু মনুষ্য সমাজের অসভ্যাবস্থায় আর কে ইচ্ছাপূর্বক কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইত? কঠোর নিয়ম না করিলে কেহই আর কৃষক হইতে চাহিত না, সকলেই ব্রাহ্মণের পদ প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ প্রকাশ করিত। অসভ্যসমাজ শাসন করিতে কঠোর নিয়মেরই আবশ্যিকতা হয়। কিন্তু যতই সমাজ সভ্যতার উচ্চতর সোপানে আরুঢ় হইতে থাকে ততই নিয়মগুলি কোমলতর হইতে থাকে। অগ্রে চৌরের নাসাজ্জের

অন্য চৌরের ভয় হইত না, এখন একমাস কারাবাসও তাহার পক্ষে সামান্য ভয়ের কারণ নহে। অগ্রে প্রাণহস্তাকে শুলে দেওয়া হইত। এখন কাঁসি রহিত করিতেও অনেকে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যাহা হউক পূর্ব পুরুষদিগের প্রতি ভক্তিমান লোকদিগের দ্বারা হঠাৎ কোন নিয়ম পরিবর্তন করা হয় না, তদ্বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হইয়া থাকে।

দেবতত্ত্বের রূপক ব্যাখ্যা দ্বারা দেশীয় নীতি-শাস্ত্রেরও মহোপকার সাধিত হয়। কুলোকেরা বলিতে পারে যে যখন দেব-রাজ ইন্দ্রই গুরুপত্নী হরণ করিয়াছিলেন, তখন আর আমরা কি প্রকারে পাপের হস্ত হইতে মুক্ত থাকিতে পারি? যখন ব্রাহ্মাই আপনাদের কন্যাকে হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন সামান্য প্রাণী মনুষ্য পাপপঙ্কে পতিত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু যদি দেবতত্ত্ব বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান জন্মে। তাহা হইলে সকলেই বুঝিতে পারিষে যে ঐ সকল ঘটনা সত্য সত্যই মহাপাপের কথা নহে, উহারা রৌপকিক বর্ণনা মাত্র। এপ্রকার বোধ জন্মিলে প্রাচীন কালের নৈতিক আদর্শ মেঘমুক্ত শশধরের ন্যায় উজ্জ্বল প্রভা ও শোভা ধারণ করিবে, ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যদিও দেবকাৰ্য্য অলুকরণীয় নহে, কিন্তু দেবোপদেশই পালনীয়, এই বাক্য দ্বারা স্মৃতিতির বল বর্দ্ধন করা হইয়াছে, তথাপি দেবতত্ত্বের প্রকৃতজ্ঞান যে স্মৃতিতির বিশেষ পরিপোষক ইহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

দেবতত্ত্বের বহুল প্রচার হইলে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেক পরীক্ষণসব হওয়ারও সুবিধা হইবেক। তাঁহারা বসন্ত ও শরৎ সমাগমে বাসন্তী ও শারদীয়া দুর্গাপূজাকে রৌপকিক ভাবে

ঈশ্বরের পূজা বলিয়া বুঝিতে পারিলে উক্ত দুই ঋতু সমাগমে ব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ উৎসব করিতে আর অনিচ্ছুক হইবেন না। পৌষপার্বণের দিন শস্যোৎসব বা শস্যপ্রদান জন্য ব্রহ্মোৎসব এবং মাঘ মাসে নিরাকারা সরস্বতী বা জ্ঞানদ ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসব করিতেও ক্ষান্ত থাকিবেন না। আরও অনেক উৎসব হইতে পারিবে। এই প্রকার উৎসবের প্রসঙ্গে আনুষঙ্গিক আরও কতকগুলিন কথা লিখিতেছি বোধ করি তাহা কাহারই অসন্তোষজনক হইবে না। জগদ্বিপ্যাত ফরাশিশ দার্শনিক কন্টী বিধান করিয়া গিয়াছেন বৎসরের প্রতি দিনই এক একটা মহাত্মার পূজা করা উচিত। তিনি বিশেষ বিশেষ দিনের জন্য বিশেষ বিশেষ নামেরও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে অতি অল্প সংখ্যক লোকই এ পর্য্যন্ত উক্ত মত অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। যাহা হউক, উক্ত মত বহুল পরিমাণে প্রচারিত হউক বা না হউক, মহাত্মা-জনগণের গৌরব করিতে যে মনুষ্য মাত্রই অনুরাগী ইহা আর কোন বিস্তারিত বর্ণন দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে হইবে না ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক প্রধান ব্যক্তির জন্মদিনে বর্ষে বর্ষে উৎসব করা হয়; এমন কি এক শতাব্দী পূর্ণ হইলে আবার একটা বিশেষ সমারোহ সম্পন্ন ব্যাপারও সম্পাদিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে অনেক পর্ব ও উৎসবের দিন আছে, কিন্তু তৎসমুদয় আধুনিক কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেরই নিকট অনাদৃত। মনুষ্যের মন এখন কল্লনারাজ্য হইতে সত্যরাজ্যে বহুল পরিমাণে প্রবেশ করিতেছে, স্মৃতরাং কাল্পনিক বিষয়ে এখন আর প্রকৃতরূপে অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশে

হিন্দুসমাজে সর্বজনীন কোন উৎসব দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহা স্বীকার্য্য বটে অধিকাংশ হিন্দুই এখনও কাল্পনিক বিষয়ানুরাগী কিন্তু সত্যানুরাগী লোকও নিতান্ত অল্প সংখ্যক নহে। কিন্তু কল্লনা-সেবকের দল এখন ক্ষীয়মান এবং সত্যসেবকের দল বর্দ্ধিষ্ণু। এমতস্থলে একটি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা বোধ হয় এখন অসাময়িক হইবে না। বিষয়টি এই, আমাদিগের দেশে অনেক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া দেশের অনেক প্রকার উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন কিন্তু আমরা তাঁহাদিগের স্মরণার্থ বৎসর বৎসর কোন উৎসব করি না, আরযাহাদের জন্য বার্ষিক উৎসব আছে, তাঁহারাও আবার কেবল স্মারিত হওয়ার পরিবর্তে পূজিত হন। অতএব অস্মারিত মহাত্মাদিগের স্মরণার্থ ও পূজিত মহাত্মাদিগের পূজার পরিবর্তে কেবল স্মরণার্থ বর্ষে বর্ষে উৎসব করা আমাদিগের নিকট একান্ত কর্তব্য ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। রামচন্দ্র ভারতবর্ষের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন; অতএব রামনবমীর দিবস তাঁহার পূজার পরিবর্তে কেবল স্মরণার্থে কোন উৎসব করা সংস্কৃতধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের অননুমোদনীয় বিষয় হইতে পারে না। এই প্রকারে জন্মাষ্টমীতে উৎসব করা উচিত, যেহেতুক উহা কংসধ্বংসী ও ধার্মিক পাণ্ডবদিগের পরম সহায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম দিন। দোলপূর্ণিমার দিন প্রেমভক্তির পরমাদর্শ চৈতন্যদেবের জন্ম হয় অতএব উহাও তাঁহার স্মরণার্থ এক উৎসব দিন বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। বর্তমান কালের হিন্দুধর্ম্মসংস্কারক মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ উৎসব তো ব্রাহ্মমণ্ডলীতে প্রবর্তিতই হইয়াছে। ইহা যে অতীব উৎকৃষ্ট কার্য্য হইয়াছে তাহা

সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন না। বহুদর্শী সুবিজ্ঞ অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তৎপ্রণীত “ভারত-বর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়” নামক পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে একটি শ্লোক সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহাতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে পূজাপাদ শঙ্করাচার্য ৭৪২ শকে অর্থাৎ ৮২০ খ্রীষ্টাব্দে বৈশাখী পূর্ণিমাতে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতএব বৈশাখী পূর্ণিমাতে শঙ্করাচার্যের জন্য উৎসব করা অতীব উৎকৃষ্ট ও মহোপকারজনক কার্য্য হয়। উক্ত মহাত্মা নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম নিরাকৃত করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব অতি দৃঢ়রূপে বিঘোষিত করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় সেস্বর বৌদ্ধদিগের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ জন্মে নাই; তবে বেদবিরোধী বলিয়া হয়তো তাহাদের প্রতিও তাঁহার অনুরাগ ছিলনা। যাহা হউক আন্তিকতার দৃঢ় সংস্থাপক বলিয়া তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে বোধ হয় আন্তিক মাত্রেরই ইচ্ছা হয়। প্রাচীন কালের হিন্দুরা মহেশ্বরের প্রতি কখনই অনাদর প্রকাশ করেন নাই, তজ্জন্যই বুদ্ধদেব যজ্ঞবিধি-নিন্দক হইলেও মহাত্মা বলিয়া তাঁহাকেও এক অবতার মধ্যে পরিগণিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সীতানবমী তিথিতে ভারতবাসী সকলেরই বিশেষতঃ জীলোকদিগের একটি উৎসব হওয়া অতীব বাঞ্ছনীয়। সাবিত্রী চতুর্দশী, নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব অদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাব, রূপগোস্বামীর তিরোভাব, জীবগোস্বামীর আবির্ভাব, গোপালভট্টের তিরোভাব, হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব, ভীষ্মাষ্টমী এই সকল দিনেও একটি একটি উৎসব হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতি উৎকৃষ্ট নীতি প্রণেতা, জীবহিংসা-বিদ্বেষী মহাত্মা বুদ্ধদেবেরও জন্ম কি মৃত্যু

দিনে একটা উৎসব হওয়া প্রার্থনীয়। মহাত্মা বুদ্ধদেব যজ্ঞজনিত পশুহিংসা দর্শনে কিম্বৎপরিমাণে শাস্ত্র-বিরোধী হইয়াও অতীব উৎকৃষ্ট নীতি সমূহ প্রকটন করিয়া জগতের বিস্তর উপকার সাধন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। নানক ও কবীরেব জন্ম কি মৃত্যু তিথিতেও এক একটা উৎসব হওয়া অতীব উৎকৃষ্ট ব্যাপার। ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস ও আৰ্য্যভট্টের জন্য এক একটা উৎসব কতদূর বাঞ্ছনীয় বিষয় তাহা এস্থলে আর বহুবাচ্য বিন্যাস দ্বারা বর্ণন করিতে হয় না। বাল্মীকিকে সকলেই কবিশুরু বলিয়া থাকেন, ব্যাস এক অবতারের মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছেন ; কালিদাসকে তো ইণ্ডিয়ান সেক্সপীয়ারই বলা হইয়া থাকে, (কিন্তু সেক্সপীয়ারের মত ইহার জন্য কি উৎসব হয় ?) আৰ্য্যভট্ট কোপার্নিকাসের অনেক সময় পূর্বেও পৃথিবীর গতি-স্বীকার করিয়া বর্তমান কালীন কৃতবিদ্যাগণের নিকট এক চমৎকারের বিষয় হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু যাঁহার যাঁহার জন্ম কি মৃত্যু দিন এপৰ্য্যন্তও অনির্ধারিত, তাঁহাদের জন্য আর কি প্রকারে উৎসব হইবে। এখন এই পুস্তক সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিব।

আমি এই পুস্তক রচনা করিতে অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করি য়াছি, হস্তলিখিত অনেক দুষ্পাঠ্য গ্রন্থ আলোচনা ব্যতিরেকে অনেক মুদ্রিত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থেও প্রস্তাবিত বিষয়ের উপাদান লাভ করিবার নিমিত্ত অনেক অহুসন্ধান করিয়াছি। অনেক ইংরাজী পুস্তকও আলোচনা করিতে হইয়াছে। রঙ্গপুরের অন্তর্গত কাকিনীয়া শঙ্কুচন্দ্র পুস্তকালয়ে কতকগুলি হস্ত-লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহাতে বিশেষ সাহায্য

প্রাপ্ত হইয়াছি। বগুড়া সাধারণ ও ইংরাজী বিদ্যালয়ের এবং কাকিনীয়ার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত রায় মহিমারঞ্জন চৌধুরী মহোদয়ের আইবেট পুস্তকালয়ে ইংরাজী পুস্তক আলোচনা বিষয়ে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রকারে অনেকগুলিন পুস্তক পাঠ ব্যতিরেকে অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রগাঢ় চিন্তাও করিয়াছি। ইহা প্রথমতঃ ইংরাজী ১৮৭২ সালে লিখিতে আরম্ভ করি পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে। বাঙ্গালা ১২৮৬ সালে বিশ্ববন্ধু নামক যে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করি তাহাতে ক্রমাগত কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত কিছু কিছু করিয়া ইহার বিষয় সকল লিখিত হইতে থাকে। বিশ্ববন্ধু ১২৯০ সালের পৌষ মাস পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হয়। এই ক্ষুদ্র মাসিক পত্র বন্ধ হওয়াতে দেবতত্ত্ব প্রস্তাব ১২৯১ সালের নব্যভারতে পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়।

এই পুস্তক প্রণয়ন করার সংকল্প অতি সামান্য কারণ হইতে উদ্ভূত হয়, আমি জেলা রাজশাহীর অন্তর্গত (তৎকালে বগুড়ার ডেপুটী ইনেসপেক্টরের অধীন) পোতাজিয়া ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের হেড্‌মাষ্টার থাকা সময়ে একদিন তথাকার একজন টোলের পণ্ডিতের সহিত আলোচনা করি। কথোপকথন সময়ে হঠাৎ সেই পণ্ডিত বলিলেন যে “আপনারাও বাহা বলেন আমরাও তো তাহাই বলি। আপনারা বলেন পৃথিবী শূন্য আছে, আমরাও বলি পৃথিবী অনন্ত নাগের উপরে আছে। শূন্যের নামই অনন্ত নাগ।” আমার আক্ষেপ হইতেছে তাহা নামটী বিস্মৃত হইয়াছি। উপরোক্ত কথা আমার চিত্তপটে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছিল। আমি অনেক আলোচনা করিয়াও

কথাটা অর্থোক্তিক বোধ করিলাম না, প্রত্যুত উহা যথার্থ কথা বলিয়াই অবধারণ করিলাম। তাহার পর অনন্তদেব সম্বন্ধে আরও চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে এক দেবতা হইতে অন্য দেবতার বিষয় পর্যালোচনা করতঃ হিন্দুদিগের প্রায় সমগ্র প্রধান দেবতার বিষয়ই আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি। এই কার্যে অনেক সময়ও লাগিয়াছে। এই পুস্তকে বৈদিক দেবতার বিষয় প্রায় আলোচিতই হয় নাই, নূতন সংস্করণ আবশ্যক হইলে সেই অভাব পূর্ণ করিবার ইচ্ছা থাকিল। বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশে কেবল দুইজন প্রামাণিক বৈদিক পণ্ডিত আছেন। পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী ও ব্রহ্মব্রত সামাধার্মী। সন্তোষের বিষয় এট যে পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমীও দেবতাতত্ত্ব নামধেয় একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তৎপ্রণীত “দেবতা তত্ত্বে” কেবল কতিপয় বৈদিক দেবতার বিবরণ আছে। তাঁহার ন্যায় বেদজ্ঞ পণ্ডিতের দ্বারা বৈদিক সমুদয় দেবদেবীর বিবরণ প্রকাশ হইলে অনেক উপকার দর্শিত, কিন্তু বোধ করি নানা কার্যে ব্যাপ্ত প্রযুক্ত তিনি শীঘ্র ঐ গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতেছেন না। এ প্রকার স্থলে বলিতে পারা যায় যে বিস্তৃত ভাবে দেবতত্ত্ব আলোচনা বিষয়ক বাঙ্গালা পুস্তক এই প্রথম প্রকাশিত হইল।

কে বলিতে পারে যে কালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবতার নাম অর্থোপকিক ভাবে ঈশ্বর নামে পরিণত না হইবে? তখন ব্রহ্মা বলিলে আর চতুর্মুখ কোন দেবতার কথা স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইবে না, কিন্তু এক অনির্কটনীয় পরব্রহ্মের কথাই মনে পড়িবে। সম্প্রতি প্রচার নামে যে

যে মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে কোন বহুদর্শী লেখক দেখাইয়াছেন যে পূর্বে গায়ত্রীর “সবিতা” শব্দের অর্থ স্থা ছিল, কালক্রমে উহা পরব্রহ্মবাচক হইয়া উঠিয়াছে। ১২৯২ সালের বৈশাখের নব্যভারত নামক মাসিক পত্রে পুরাতত্ত্ববিৎ বারু কৈলাসচন্দ্র সিংহ দেখাইয়াছেন যে বিবাহ শব্দে পূর্বে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া বুঝাইত কিন্তু এখন আর ঐ অর্থে ঐ শব্দ ব্যবহৃত হয় না। অন্য এক লেখক কুলবিষয়ক এক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে অতি পূর্বে “গোত্র” শব্দে পরিবৃত গোচারণ ভূমি বুঝাইত কিন্তু এখন উহা বংশবাচক হইয়াছে।

অতএব ইহা নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত কথা যে কালে ব্রহ্মা মহেশ্বরাদি শব্দ অনির্কটনীয় পরব্রহ্মবাচক শব্দ হইয়া উঠিবে। তখন ঐ সকল শব্দ দ্বারা আর কোন কল্পিত মূর্ত্তি বুঝাইবে না।

কিন্তু ঐ প্রকার ফল দেবতত্ত্বের আলোচনা দ্বারাই লাভ করা যাইবে। অতএব দেবতত্ত্বের আলোচনা যে অত্যন্ত গুরুতর বিষয় ইহাতে আর সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যক্রমে এখন অনেক দেশের পণ্ডিতেরাই উহাতে মনোনিবেশ করিয়াছেন। পূর্বে যেমন কল্পিত দেবাসুর একত্র মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করতঃ অনেক রত্নাদির উৎপাদন করিয়া ছিল, সেই প্রকার এখন জগতের সমবেত সুধীগণ সর্বদেশীয় প্রাচীন শাস্ত্রসিদ্ধি মন্থন করিতে করিতে অতীব উজ্জ্বল নব নব জ্ঞানরত্ন আহরণে রত রহিয়াছেন।

কবি বলিয়াছেন যে পূর্বে সমুদ্রমন্থন করিতে করিতে যেমন সুখালাভ হইয়াছিল তেমনি গরলও উঠিয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্র সিদ্ধি মন্থনেও ঐ প্রকারে বিবিধ ফল লাভ হইবে। সত্য-

সুধাও জুটিবে, ভাস্কি-গরলও উঠিবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি গরল
তাগ করিয়া অমৃতই আহরণ করিবেন।

বিদেশীয় ও স্বদেশীয় যে কোন পণ্ডিত দেবতত্ত্বের আলোচনা
করেন, তাঁহার মতই যত্নপূর্ব্বক দেখা উচিত। আমরাদিগের
প্রাচীনকালের পণ্ডিতগণ দেবতত্ত্বনিহিত রূপকের মনোভেদ
করিতেন বটে, কিন্তু চৈতন্যদেবের পর বর্তমান কালে এ বিষয়ে
যে সত্যলোক জলিয়াছে তাহা ইউরোপীয়ানেরাই প্রথম প্রকা-
শিত করিয়াছেন।

কাকিনীয়া, }
৬ আষাঢ় ১২৯২ সাল। }

শ্রীকিশোরীলাল রায়।

দেবতত্ত্ব

আমাদের দেশীয় সংস্কৃত গ্রন্থাবলীতে যে প্রকার রূপকের অতি বাহুল্য দৃষ্টি হয়, এ প্রকার আর কোন দেশীয় গ্রন্থাবলীতে দেখা যায় না। এমন কি, প্রত্যেক অক্ষরের রূপকল্পনা হইয়াছে, যথা—আকারের রূপ, “আকারং পরমাশ্চর্য্য শঙ্খজ্যোতির্ময়ং প্রিয়ে। ব্রহ্মাবিস্তৃময়ং বর্ণং তথা রুদ্রময়ং প্রিয়ে ॥ পঞ্চ প্রাণময়ং বর্ণং স্বয়ং পরমকুন্তলী ॥” ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত কামধেনু তন্ত্র শ্লোক ॥ অর্থাৎ আকারের রূপ পরমাশ্চর্য্য, শঙ্খজ্যোতির ন্যায়, ইহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও পঞ্চপ্রাণ অর্থাৎ শরীরাত্মান্তরস্থ পঞ্চ প্রকার বায়ু, প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান ও অপান আছে। ইহা স্বয়ং কুণ্ডলী অর্থাৎ দেহাত্তর্গত শক্তিবিশেষ স্বরূপ। গুহ্য দেশের কিঞ্চিং উর্দ্ধভাগে শাস্ত্রমতে শঙ্খাবর্তের ন্যায় নাড়ী আছে। ঐ নাড়ীকেও কুণ্ডলী বলে। প্রত্যেক রাগ ও রাগিনীর রূপ কল্পনা হইয়াছে, যথা—গান্ধার রাগের রূপ, “জটাং দধানঃ কৃতভূতিভূষণঃ কাষায়রাগ-স্তনুদেহযষ্টিঃ। সযোগপটুঃ কৃতনেত্রমুদ্রো গান্ধার রাগঃ কথিত-স্তপস্বী ॥” ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত সঙ্গীতদামোদর শ্লোকঃ ॥ অর্থাৎ গান্ধার রাগ জটা, ভাস্কর, কাষায় বস্ত্র ও যোগপট্রযুক্ত ক্ষীণ-দেহধারী মুদ্রিত-নেত্র তপস্বীর ন্যায়। ধানসী রাগিনীর রূপ কল্পনা;—“নীলোৎপলং কর্ণযুগে বহন্তী। শ্রামা স্নকেশী চ স্তম্ভাভাগা ॥ জীবৎসহাস্যাস্থজরম্যবজ্রা। সা ধানসী পদ্মসূচা-

রুনেত্রা ॥” ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত সঙ্গীতদামোদর শ্লোকঃ ॥
 অর্থাৎ কর্ণযুগে নীলোৎপলধারিণী ধানসী শ্যামবর্ণা স্নুকেশী ও
 ক্ষীণকটিযুক্তা । ইহার ঈষৎহাস্যযুক্ত মুখ ও নয়নযুগল পদ্মের
 ন্যায় । নাড়ীর রূপকল্পনারও অভাব নাই । যথা—ইড়াচ
 শজ্জচন্দ্রাভা তস্যা বামে বাবস্তিতা । পিঙ্গলা সিতরক্তাভা ।
 দক্ষিণং পার্শ্বমাশ্রিতা ॥” ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত যোগার্ণব শ্লোকঃ ।
 অর্থাৎ ইড়া শজ্জ ও চন্দ্রের ন্যায় আর দক্ষিণপার্শ্বস্থ পিঙ্গলা শ্বেত-
 মিশ্রিতরক্তবর্ণা । স্রবের রূপবর্ণনারও অভাব নাই । হস্তীশ্বর
 তুল্য নিবাদ নামক স্রবের শ্বেতমিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ কল্পিত হইয়াছে ।
 দেহাভ্যন্তরস্থ মাংসপেশী প্রভৃতিরও রূপ কল্পিত হইয়াছে ;
 যথা,—“ তদুর্দ্ধে নাভিদেশে তু মণিপুরং মহৎপ্রভং । মেঘাভং
 বিদ্যাদাভঞ্চ বহুতেজোময়ং ততঃ । মণিবাস্তবং তৎপদ্মং
 মণিপুরং তথোচ্যতে । ” ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত তত্ত্বসার শ্লোকঃ ।
 অর্থাৎ নাভিদেশে মহাপ্রভাযুক্ত বহু তেজোময় মেঘ ও বিদ্যা-
 তের ন্যায় মণিপুর নামক চক্র আছে । উহা মণির মত ছিদ্র
 বিশিষ্ট, এই জন্য উহার নাম মণিপুর বলা হইয়াছে । স্রবেরও
 রূপ বর্ণনা আছে, যথা,—মাহেশজরাকার । “জনকঃ সর্করো-
 গাণাং দুর্করো দাক্ষণোজরঃ । শিবভক্তশ্চ যোগীচ সএব বিকৃতা-
 কৃতিঃ ॥ ভীমস্ত্রিপাদস্ত্রিশিরা ষড়্ভুজো নবলোচনঃ । ভাস্কর
 প্রহরণোরোদ্ধঃ কালান্তক যমোপমঃ ॥” ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত
 ভাব প্রকাশ শ্লোকঃ ॥ অর্থাৎ মাহেশ জর সর্করোগেব জনক,
 দুর্কর ও দাক্ষণ । উহা শিবভক্ত যোগী ও বিকৃত আকার
 বিশিষ্ট । উহার তিন পদ, তিন মস্তক, ছয় হাত ও নয় চক্ষু ।
 উহা কালান্তক-যমের ন্যায় ভয়ানক ও ভয়ঙ্কর অস্ত্র বিশিষ্ট ।

অস্ত্র শস্ত্রকেও রূপ বিশিষ্ট করা হইয়াছে । যথা—খড়্গের রূপ,
 “নীলোৎপলসবর্ণাভং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রং কুশোদরং । প্রাংগুং সুদুর্দ্ব-
 তরং তথৈব হ্যমিতৌজসং ॥” ইতি শব্দকল্পদ্রুমমধৃত মহাভারত
 শ্লোকঃ । অর্থাৎ খড়্গা নীলবর্ণ, কুশোদর, মহাতেজা, উচ্চ দুর্দ্ব-
 ও তীক্ষ্ণ দস্ত্র বিশিষ্ট । এই প্রকারে সংস্কৃত ভাষাতে রাগ ও
 অস্ত্রের রূপ বর্ণনা হইয়া তাহাদিগের পুত্রকলত্র বিশিষ্ট বংশেরও
 বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । অতএব উপাস্য দেবতা লইয়া যে
 রূপক বর্ণনার চাতুর্য্য প্রকাশে শাস্ত্রকারদিগের বিশেষ আগ্রহ
 হইয়াছে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে । সামান্য স্থলেই
 যখন রূপক বর্ণনাতে তাঁহারা আশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন,
 তখন মহাহুরাগ আকর্ষক প্রীতিভক্তিবিস্ফারক দেব-বর্ণনাস্থলে
 যে উহার অতি বাহুল্য লক্ষিত হইবে, ইহা এক প্রকার প্রত্যা-
 শিত বিষয় । এই সকল বর্ণনাতে তাঁহাদিগের প্রশংসনীয়
 কল্পনাশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে বটে, কিন্তু উহাদিগের আলঙ্কা-
 রিক ভাব বুদ্ধিতে সামান্য লোক তো দূরে থাকুক, অনেক
 পণ্ডিতই অসমর্থ হওয়াতে কল্পনাকেই সত্য বলিয়া তাঁহাদিগের
 এক দুরপনয় প্রতীতি জন্মিয়াছে । যাহারা ঐ সকল কল্পনার
 অর্থ প্রকাশ করিবেন, তাঁহারা যে সত্যের পরম বন্ধু, এ বিষয়ে
 আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।

আকাশ ।

শূন্য অনন্ত, স্ত্রুতরাং অসীম শূন্যের নামই অনন্ত দেব ।
 অনন্ত নাগের উপর ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত ইহার অর্থ এই যে, ব্রহ্মাণ্ড
 শূন্যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে । বলরামকে অনন্তের অবতার স্বরূপ

বলা হইয়াছে। যথা, বাঙ্গালায় অনুবাদিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে “আপনি অনন্তদেব ব্রজে বলরাম” ইহার তাৎপর্য এই যে, শূন্য ধবলবৎ, সূতরাং বলরামকে স্বেতকায় বলা হইয়াছে। আকাশে নীলবর্ণ প্রকাশ, সূতরাং বলরাম নীলাবর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আকাশ সর্বভেদকারী সূতরাং ভেদকারী লাঙ্গলই বলরামের অস্ত্র বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। বলরামকে দীশ্বরের সহোদর বলার তাৎপর্য এই যে, শূন্য পরমাত্মা বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরের সদৃশ।

কূর্ম্ম।

কূর্ম্মপৃষ্ঠে মহী অবস্থিত ইহার অর্থ এই যে, কূর্ম্মের ন্যায় প্রতীয়মান আকাশোপরি পৃথিবী অবস্থিত রহিয়াছে। আমাদের মস্তকোপরি আকাশমণ্ডলকে যেমন কূর্ম্মের ন্যায় দেখা যায় অর্থাৎ বোধ হয় যেন উপরে অতি উচ্চ থাকিয়া ক্রমে ক্রমে ধরণীর সহিত সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে; সেইরূপ পৃথিবীর নিম্নদেশেও কূর্ম্মাকার গগনমণ্ডল পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে। পৃথিবীর নীচে কূর্ম্মাৎ দৃশ্যমান আকাশমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থাৎ দীশ্বরের নাম কূর্ম্ম।

কশ্যপ।

মহাবিদ্বান্ সার উটলিয়াম জোন্স বলিয়াছেন যে, শূন্যের নাম কশ্যপ। আমাদের বিবেচনায় ঐ ব্যাখ্যা প্রকৃত বোধ হয়, তবে একটা কথা এই যে, শূন্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে কশ্যপ বলিলে অর্থাৎ শূন্যাধিষ্ঠিত দীশ্বরকে কশ্যপ বলিলে এ

বিষয়টী আরও বিশদরূপে বলা হয়। আর কেবল শূন্যকে কশ্যপ না বলিয়া আদি জ্যোতিঃ প্রকাশিত শূন্য, অর্থাৎ যে সময়ে সূর্যাদি রচিত হয় নাই, সেই সময়ের জ্যোতিঃ প্রকাশিত শূন্যকে কশ্যপ নাম দিলে কশ্যপতত্ত্ব অধিকতর সঙ্গত হয়, যেহেতু মরীচির পুত্র কশ্যপ।

মরীচি শব্দে জ্যোতিঃ বুঝায়, কিন্তু এ জ্যোতিঃ সূর্য্য-নিঃসৃত আলোক হইতে পারে না, কেন না সূর্য্য আবার কশ্যপের সম্ভান। অনন্ত শূন্যকে যেমন অনন্তদেব বলা হইয়াছে, সেই-রূপ আদি জ্যোতিঃ প্রকাশিত শূন্যকে কশ্যপ বলে। কশ্যপ অন্তঃীন নহে। কশ্যপের এক স্ত্রীর নাম অদিতি, অদিতি হইতে আদিত্য অর্থাৎ দেবতা সকল উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বরের যে শক্তি দ্বারা দেবতা সকল উৎপন্ন হইয়াছে সেই শক্তির নাম অদিতি। কশ্যপের অন্যান্য ভাৰ্য্যার নাম, দিতি, দনু, কক্র, বিনতা, সরমা, সুরভি, ইলা, সুরসা, ক্রোধবশা, তাম্রা, তিমি, পতঙ্গী, কাষ্ঠা, অরিষ্ঠা, মুনি ও যামিনী। অর্থাৎ ঈশ্বরের যে শক্তি দ্বারা দৈত্য অর্থাৎ এক প্রকার ছায়া উৎপন্ন হইয়াছে, সেই শক্তির নাম দিতি ; যে শক্তি দ্বারা অন্য প্রকার ছায়া উৎপন্ন হইয়াছে, সেই শক্তির নাম দনু, যে শক্তি দ্বারা নাগ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই শক্তির নাম কক্র ; যে শক্তি দ্বারা অরুণ ও গরুড় অর্থাৎ প্রাতঃ সূর্য্য কিরণ ও প্রবল বৌদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই শক্তির নাম বিনতা ; যে শক্তি দ্বারা স্বাপদগণ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই শক্তির নাম সরমা ; যে শক্তি দ্বারা গো মহিষ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই শক্তির নাম সুরভি ; যে শক্তি দ্বারা বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম ইলা ; যে শক্তি দ্বারা

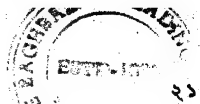
নরখাদক ছুরায়া মানুষ অর্থাৎ রাক্ষস উৎপন্ন হইয়াছে, সেই শক্তির নাম সুরসা ; যে শক্তি দ্বারা সর্প উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম ক্রোমবশা ; যে শক্তি দ্বারা শ্যোন গৃধাদি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই শক্তির নাম তাম্রা, যে শক্তি দ্বারা জলজন্তুগণ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম তিমি, যে শক্তি দ্বারা পতঙ্গগণ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম পতঙ্গী, যে শক্তি দ্বারা অশ্বাদি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম কাষ্ঠা, যে শক্তি দ্বারা গীতাধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থাৎ গন্ধর্ব্বগণ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম অরিষ্টা, যে শক্তি দ্বারা অগ্নরা অর্থাৎ নানা প্রকার জ্যোতিঃ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম মুনি, আর যে শক্তি দ্বারা শলভ সকল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম যামিনী।

ইন্দ্র।

ইতিপূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে কশ্যপ আদিজ্যোতিঃ প্রকাশিত অন্তবৎ শূন্য। এখন ইন্দ্রতত্ত্ব আলোচনা করা যাইতেছে। ইন্দ্র আবার কশ্যপ অপেক্ষাও অল্প পরিমিত শূন্য অর্থাৎ কেবল গগনমণ্ডল। তারকাবলীই তাহার সহস্র চক্ষু স্বরূপ, যেহেতুক সহস্র শব্দ অতি বহুত্ব ব্যঞ্জক মাত্র ; এ প্রকার স্থলে উহাতে কেবল সহস্র সংখ্যাই বুঝায় না। ইন্দ্রের অস্ত্র, বজ্র ও বাহন ঐরাবত এই দুইটাতে বজ্র ও মেঘ বুঝায়। ঐরাবত মেঘ, আর সৌদামিনী তাহার স্ত্রী, এই জন্য বিদ্যাক্তে ঐরাবতী বলে। ইন্দ্রের এক নাম মেঘবাহন, ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মেঘই ঐরাবত রূপে কল্পিত হইয়াছে। ইরা শব্দের এক অর্থ জল, ইহাতেও দেখা যাইতেছে যে, ইরাবৎ শব্দোৎপত্তি

দেবতত্ত্ব।

গগন প্রাথমিক জল, অর্থাৎ জলযুক্ত কোন পদার্থ, অর্থাৎ মেঘ। ইন্দ্রের এক নাম গোত্রভিৎ অথবা পর্কতভিৎ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রের অঙ্গস্বরূপ বজ্র দ্বারা পর্কতকেও বিদীর্ণ করা যায়। ইন্দ্রের এক নাম বৃত্রহর, অর্থাৎ তিনি বৃত্র নামক অসুরকে হত করিয়াছেন। মহাবিদ্বান্‌ ম্যাক্সমুলার বলেন যে, বৃষ্টিনিবারক কোন অবস্থাপন্ন মেঘই বৃত্র, বজ্র দ্বারা তাহার বৃষ্টি-নিবারকতা-শক্তি নিরাকৃত হইয়া জলবর্ষণ হয়, এই জন্য ইন্দ্রকে বৃত্রহা বলা যায়। গগনমণ্ডল অতি মনোরম পদার্থ, সুতরাং ইন্দ্রের বনও মনোহর হওয়া উচিত, অতএব ইন্দ্রের উপবনকে নন্দনকানন বলা হইয়াছে। গগনমণ্ডলের শক্তির নামই শচী। রামধনু গগনমণ্ডলে উদ্ভিত হয় বলিয়া উহার নাম ইন্দ্রধনু। বোধ হয় বিছাদিরহিত মেঘই উচ্চৈঃশ্রবা রূপে কল্পিত হইয়াছে। এস্থলে বলা আবশ্যিক যে, গগনমণ্ডলে অধিষ্ঠিত অবস্থায় ঈশ্বরকে ইন্দ্র বলে, অথবা ইন্দ্র গগনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

ইতিপূর্বে আমরা ব্যাখ্যাত করিয়াছি যে, অনন্ত শূন্যের নাম অনন্তদেব, অন্তবৎ শূন্য বিশেষের নাম কশ্যপ এবং আরও অল্প পরিমিত শূন্যের নাম ইন্দ্র। কিম্বা ইহা বলিলেই বিষয়টী অধিকতর স্পষ্ট হয়, অনন্ত-শূন্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম অনন্তদেব, অন্তবৎ শূন্য-বিশেষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম কশ্যপ এবং আরও অল্প পরিমিত শূন্যের অর্থাৎ গগনমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম ইন্দ্র। অথবা ইহা বলিলে শূন্যতত্ত্ব বৎপরোনাস্তি বিশদভাবে ব্যক্ত হয় যে, কেবল অনন্ত আকাশ-ব্যাপী অর্থে ঈশ্বরের নাম অনন্তদেব, কেবল অন্তবৎ আকাশ-ব্যাপী অর্থে তাহার নাম কশ্যপ এবং কেবল গগনমণ্ডলব্যাপী

৮-২২২/২০, ০৮/৬-২-৮৮

অর্থে তাঁহার নাম ইন্দ্র । ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয় প্রশংসনীয় কৌশল সহকারে ইন্দ্র সম্বন্ধীয় একটি গল্পের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । প্রসিদ্ধ আছে যে, ইন্দ্র গৌতমললনা অহল্যাকে হরণ করিয়াছিল । সামাধ্যায়ী মহাশয় ইহার অর্থ করেন যে, এ স্থলে ইন্দ্র শব্দে সূর্য্য, গৌতম শব্দে চন্দ্র এবং অহল্যা শব্দে রাত্রি বুঝায়, সুতরাং ইন্দ্র অহল্যাকে হরণ করিল, ইহার এই অর্থ স্থির থাকিতেছে যে, সূর্য্য রাত্রি হরণ অর্থাৎ দূর করে । আমরা এ বিষয়ে সামাধ্যায়ী মহাশয়ের সহিত সম্পূর্ণরূপে একমত নহি । আমাদের মতে ইন্দ্র এস্থলে গগনমণ্ডল, গগনমণ্ডল গৌতম অর্থাৎ চন্দ্রের পত্নী অহল্যাকে, অর্থাৎ রজনীকে হরণ করিয়াছিল, অর্থাৎ তৎসহ একত্রে মিলিত হইয়াছিল । আমাদের ব্যাখ্যায় এই লাভ হয় যে, উক্ত সমাগম নিবন্ধনই গগনমণ্ডল প্রাকৃতঃ সহস্র চক্ষু অর্থাৎ তারারূপ বহু সংখ্যক চক্ষু প্রাপ্ত হইয়াছিল ইহা প্রদর্শিত হয়, আর ইন্দ্র শব্দের সাধারণ অর্থই ঠিক থাকে । কেবল রজনী সমাগমেই গগনে তারারাজি বিরাজিত হয় । আর চন্দ্রের অনুপস্থিতি সময়েই তারকা সকল উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায় ।

পবন ।

পবন সম্বন্ধীয় বিশেষ কিছুই নাট, তবে তাহার এই মাত্র বর্ণনা আছে যে, সে মৃগাকূট ও ধনুকধারী । হরিণ ও বাণ উভয়ই দ্রুতগামী, সুতরাং কবিকল্পনা পবনের বাহন ও অস্ত্র অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে যে মৃগ ও ধনুককে স্থির করিতে পারে, ইহা সম্পূর্ণরূপে যুক্তি সঙ্গত । পবনের অর্থ এই হইল যে,

ঈশ্বরকে কেবল বায়ুব্যাপী অর্থে ধরিলে তাঁহার নাম পবন । ইন্দ্র অদিতির গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া পবনকে উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিল, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শূন্য অবস্থাভেদে অবস্থান হেতু বায়ু উনপঞ্চাশ প্রকার হইয়াছে । গরুড় পবনের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় একটি গল্প আছে, তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, পবন বহু চেষ্টা করিয়াও সুরেন্দ্রর কোন শূন্যপাতনে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই । কিন্তু গরুড় পাখসাটে সেই শূন্য নিপাতিত করিয়াছিল, ইহাতে পবন অপেক্ষাও গরুড়কে বলবান বলা হইয়াছে । আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে গরুড়ের অর্থ প্রবল রোজ, সুতরাং উক্ত গল্পের এই তাৎপর্য্য দাঁড়াইতেছে যে বায়ুদ্বারা পরিত শূন্য নিক্ষিপ্ত হইতে পারে নাই, কিন্তু উত্তাপের দ্বারা উহা পরিত হইতে পৃথক্কৃত হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছিল । এস্থলে সূর্য্য ও মনুষ্যের প্রসিদ্ধ গল্পটি আমাদের মনে পড়িল । সূর্য্য ও পবন পরস্পর অধিকতর বলবান বলিয়া স্পর্ধা করিতে কোন বজ্রাবৃত মনুষ্যের বজ্র পরিত্যাগ করান দ্বারা তাহারা আপন আপন বল পরীক্ষা করা স্থির করিল, পবন মহাবল উঠাইয়াও মনুষ্যকে বজ্র ত্যাগ করাইতে পারিল না, কিন্তু সূর্য্য ক্রমশঃ উত্তাপ বৃদ্ধি করিতে তাহা মনুষ্যের অসহ্য হওয়াতে সে আপনার গাজ বজ্র উন্মোচিত করিল । যাহা হউক পবন অত্যন্ত বলবান্ ।

সরস্বতী ।

আমরা কিছু পূর্বে বায়ুতত্ত্ব ব্যাখ্যাতে নিযুক্ত ছিলাম । এখনবায়ু সাহায্যে উদ্ভূত বাক্যের ঈশ্বরী স্বরূপ সরস্বতী তত্ত্ব

নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। বাক্যের সহিত জ্ঞান সংশ্লিষ্ট আছে, অতএব সরস্বতী কেবল শব্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নহেন, জ্ঞানাদিষ্ঠাত্রী দেবতাও বটে। বেদ ভিন্ন অন্যান্য বিদ্যা ও বাক্যের অধিপতি এই অর্থে ঈশ্বরের নাম সরস্বতী। বেদের অধিপতি অর্থে তাঁহার নাম সাবিত্রী। সরস্বতীকে ঋতপদে অধিষ্ঠিতা, ঋতাবধা, ঋতবর্ণা ও ঋতবীণাধারিণী বলার তাৎপর্য এই যে, বিদ্যাধারা মনের অজ্ঞানাকার দূর হয়, সুতরাং অজ্ঞান অকার স্বরূপ, বিদ্যা আলোক স্বরূপ, এবং আলোক স্বরূপ প্রকাশে ঋতবর্ণের আবশ্যক। সরস্বতী পুস্তক হস্তা, কারণ পুস্তক সমূহই জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ। অতএব দেখা যাইতেছে যে নিরাকারা সরস্বতীর রূপ কল্পনা করিতে হইলে তাঁহাকে ঋতবর্ণাদি বিশিষ্টা বলিয়া কল্পনা করিলেই প্রশংসনীয় রূপক হয়। “ঋতবর্ণের” কোন লেখক যথার্থই বলিয়াছেন যে, মাঘমাसे সরস্বতী পূজা বিহিত হওয়ার কারণ এই যে, সেই সময়ে বসন্তের ছায়া পড়ে এবং বসন্ত কালই সঙ্গীত বিলাসের সর্বোৎকৃষ্ট সময়। বাস্তবিক সঙ্গীতেশ্বরীর আরাধনা বসন্তের প্রারম্ভেই হওয়া উচিত। সরস্বতী যে শাস্ত্রকারগণের মতে ঈশ্বরের নামান্তর মাত্র; তাহা “বিশ্বরূপা বিশালাক্ষী” ইত্যাদি বাক্য আলোচনা করিলেই প্রতীত হইবে।

অগ্নি ।

অগ্নিকুণ্ডমধ্যস্থ অর্ধচন্দ্রাকৃতি আগনে অধিষ্ঠিত বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। তাঁহার বর্ণ স্বর্ণবৎ এবং পরিধান বস্ত্র অরুণবর্ণ, মস্তকে সপ্তশিখা এবং পদতলে অজবাহন। অগ্নির মস্তকে

সপ্তশিখা কল্পনার কারণ এই যে, উহার সাতটি শিখা আছে, বাহাদিগকে কখন কখন সপ্ত জিহ্বা বলা হয়। এদেশে অতি প্রাচীন কাণাবধি অগ্নির অর্চনা হইয়া আসিতেছে। পূর্বে অতি বাহুল্য ভাবে নানা প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। এবং সকল যজ্ঞেই অগ্নিকে আহুতি প্রদান করা হইত, এই জন্য অগ্নির নাম হব্যবাহন, হতভুক্ ও বীতিহোত্র হইয়াছে। পূর্বে অতি যত্নপূর্বক অনেকের গৃহে অগ্নি রক্ষিত হইত, তাহাতে প্রতিদিন আহুতি প্রদত্ত হইত। প্রথমতঃ অগ্নি অতি অল্পে অল্পে জ্বলিতে থাকে, এই জন্য তাহার আসন অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ; অগ্নিকে অজবাহন বলার তাৎপর্য্য এই যে, অগ্নি অতি তেজস্বী এবং ছাগলও অত্যন্ত তেজোময় জন্তু, সুতরাং অগ্নির বাহন কল্পনা করিতে হইলে ছাগলকে উপযুক্তরূপেই নির্বাচিত করা যাইতে পারে। অগ্নিব্যাপী অর্থে দীপ্তির নাম অগ্নি। স্ত্রীভাবে অগ্নির নাম স্নাহা।

সূর্য্য ।

সূর্য্য রক্তবর্ণ, পদ্মহস্ত ও সপ্তাঙ্গ সংযুক্ত একচক্র রথে অধিষ্ঠিত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সূর্য্যামণ্ডলকে একটা চক্রের আকৃতিতে দৃষ্ট হয়, উহার সাতটি কিরণ আছে এবং উদয় মাত্রই পদ্মপুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। এখানে বক্তব্য এই যে, অনেকে বিবেচনা করেন আলোকে যে সাতটি বর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রথমতঃ সার আইজাক নিউটন-কর্তৃক প্রিজম্ নামক স্ফটিক দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা যে ভ্রমাত্মক, তাহা

সূর্য্যের সপ্তাশ্চ কল্পনা দ্বারাই প্রমাণিত হইবে, এবং এই সপ্তাশ্চ কল্পনা নিউটনের অনেক শত বৎসর পূর্বে করা হইয়াছে ।
সূর্য্যামণ্ডলব্যাপী এই অর্থে জৈশ্বের নাম সূর্য্য ।

চন্দ্র ।

চন্দ্র, কুন্দ পুষ্পের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট এবং রথাকৃৎ । চন্দ্রও সূর্য্যের ন্যায় গগনমণ্ডলে ভ্রমণ করে এবং তন্মণ্ডলও চন্দ্রাকার, সুতরাং চক্রবিশিষ্ট রথকেই তাহার বাহন কল্পনা করা হইয়াছে । অনেকের মতে চন্দ্র যে সূর্য্যের আলোকে আলোকিত, এই মতটা আধুনিক । কিন্তু “স্বষ্মানামকোরশ্বিঃ পুষ্পাতিশিলিরজ্জ্বাতিঃ” এই শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করিলে স্পষ্টরূপে জ্ঞাত হওয়া যাইবে যে, উক্ত মত প্রাচীন কালেই ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছে । এমন কি সামবেদেও উহার উল্লেখ আছে । পণ্ডিত সত্যব্রত-সামশ্রমী কৌথুমী শাখার অনুবাদে লিখিয়াছেন “ হে পরমান (চন্দ্র) তুমি আমাদিগকে স্নিগ্ধ রশ্মিতে সেচন করিয়া থাক এবং তুমি সূর্য্যের দীপ্তিযোগে দীপ্তিমান হইয়া নৈশ-অন্ধকার নাশ করিতেছ ইত্যাদি ।” একদা চন্দ্র, বৃহস্পতি-পত্নী তারাকে হরণ করিয়াছিল, সেই পাপে সে কলঙ্ক হইয়াছে । এই পৌরাণিক বিবরণের কোন বাস্তবিক মূল থাকিতে পারে । হয়ত পুরাকালে ভারতবর্ষে এপ্রকার কোন জ্যোতিষিক মত প্রচলিত ছিল বে, তদনুসারে তারা নামক কোন বিশেষ নক্ষত্র অথবা বৃহস্পতি গ্রহেরই চন্দ্রের সংযোগ বিশেষে কলঙ্ক উৎপন্ন হইয়াছে । চন্দ্রের উৎপত্তি,

তিন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে । এক মতে সমুদ্রমস্থানে, অন্য মতে বিধাতার মননে, এবং তৃতীয় মতে অত্রি মুনির চক্ষুদ্বারা চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে । “মনেন্তে জন্মিল চন্দ্র নিখাসে পবন” এই বচনে মনদ্বারাই চন্দ্রের উদ্ভব সূচিত হইলেও পূর্বোক্ত তিন স্থলেই, বিধাতার মনন, চন্দ্রের উৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে, যেহেতুক ঐ তিন প্রকারেই বিধাতার ইচ্ছা সঞ্চালন আবশ্যক । অত্রি মুনিকে শিবাবতার বলা হইয়াছে, সুতরাং অত্রিনেত্র হইতে চন্দ্রের উদ্ভব বলিলে, এই বুঝায় যে, শিবের নেত্র হইতে চন্দ্রের জন্ম হইয়াছে । চন্দ্র শিবের নেত্রই বটে যথা “চন্দ্রাৰ্কাগ্নিবিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মদ্বয়াস্তঃস্থিতমিত্যাदि ।” ইতি তন্ত্রসার শ্লোকার্থঃ । চন্দ্র, অৰ্ক ও অগ্নি, মহাদেবের এই তিন চক্ষু । অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি সাতাইশটা নক্ষত্রকে চন্দ্রের জ্যী কল্পনা করিয়া রোহিণীনক্ষত্র ও চন্দ্র সম্বন্ধীয় একটা পৌরাণিক বিবরণ আছে । তাহা এই, চন্দ্র অন্যান্য জ্যী অপেক্ষা রোহিণীকেই সমধিক প্রীতি করে, এই দেখিয়া রোহিণীর ভগিনীগণ তাহাদিগের, পিতা দক্ষের নিকট, আপন আপন মনস্তাপ জ্ঞাপন করিলে, দক্ষ অভিশাপ দিলেন, চন্দ্র ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইবে । পরে চন্দ্র আবার উক্ত জ্যীগণকে সমুচিত প্রীতি করিতে লাগিল দেখিয়া, তাহারা দক্ষকে শাপ মোচন করিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু দক্ষ বলিলেন আমার কথা ব্যর্থ হইবে না, অতএব আমি বরও প্রদান করিতেছি যে, চন্দ্র ক্রমান্বয়ে ক্ষয় ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে । ইহাতে বোধ হয়, পুরাকালে ভারতবর্ষে এ প্রকার মত প্রচলিত ছিল যে, অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি, নক্ষত্র ও চন্দ্রের সম্পর্ক বিশেষ দ্বারা চন্দ্রের

ক্রাস ও বুদ্ধি ঘটিত। চন্দ্রমণ্ডলব্যাপী, এই অর্থে জৈশ্বের নাম চন্দ্র।

নক্ষত্র।

দক্ষ, অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি আপনার সপ্তবিংশতি কন্যা চন্দ্রে সম্প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে আর রূপকের ব্যাখ্যা করা আবশ্যিক হয় না, কেননা অশ্বিনী প্রভৃতি যে নক্ষত্র ইহা কেহই স্বীকার করেন না। চন্দ্রের সহিত উহাদিগের বিশেষ সম্পর্ক আছে বলিয়া, উহাদিগকে তাহার স্ত্রী বলা হইয়াছে। অগ্নিবর্ণ ছয়টি তারাই কৃত্তিকা, এই কৃত্তিকা দেবীদের নামানুসারেই স্বন্দের নাম কার্তিকেয় ও ষড়ানন হইয়াছে। কার্তিকেয় ছয়জন কৃত্তিকা কর্তৃক পালিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এবং একটি বিখ্যাত নক্ষত্র আর বিষ্ণুপুরাণে উত্তানপাদকেও নক্ষত্র পুঞ্জের এক অংশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আর সাতটি নক্ষত্রই সাতজন ঋষি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যথা—মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, বশিষ্ঠ ও অঙ্গির। এই সাত নামে সাতজন প্রকৃত মুনি স্বীকার করাও যুক্তিবিরুদ্ধ নহে, কেননা যে ঋষিসম্প্রদায় সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রথমে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই সপ্ত তারাকে আপনাদের নামে অভিহিত করিয়া থাকিবেন। মঙ্গল, বুধ, শুক্র ও শনৈশ্চর, ইহারা যে তারা ইহা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। অরুন্ধতী বশিষ্ঠের স্ত্রী ও নক্ষত্র বিশেষ। সৌরভাদ্রের সপ্তদশ দিবসে নক্ষত্ররূপে অগস্ত্যাদয় হয়, সূত্রং অগস্ত্য শব্দে এক নক্ষত্রও বুঝায়।

গরুড় ।

ইতিপূর্বে প্রসঙ্গক্রমে একস্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রৌদ্রের নামই গরুড় । অরুণ প্রাতঃকালীন সূর্য্য-জ্যোতিঃ, সূতরাং প্রবল রৌদ্র অর্থাৎ গরুড়কে যে তাহার কনিষ্ঠ বলা হইয়াছে, ইহা যুক্তিসঙ্গত । মহাভারতে কথিত হইয়াছে যে, গরুড়কে সকলে অগ্নিবর্ণ দেখিয়া ভীত হইয়াছিল । উহাতে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, গরুড়ের শরীর ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অতি প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়াছিল । রৌদ্র প্রকাশেরও এই নিয়ম । প্রথমতঃ অল্প অল্প রৌদ্র হয়, তাহার পরে উহা ক্রমে ক্রমে অতিশয় ব্যাপক হইয়া উঠে । ইন্দ্রের বজ্রাঘাতেও গরুড়ের পক্ষের কিছু হানি হয় নাই । ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বজ্রাঘাত দ্বারাও সূর্য্য-জ্যোতির কিছুমাত্র ক্ষতি হইতে পারে না । গরুড় চক্ষুর নিমেষেই অনেক দূর গমন করিতে পারিত, ইহাতে এই সূচিত হইয়াছে যে, জ্যোতির গতি যৎপরোনাস্তি দ্রুতবেগবিশিষ্ট । এই গতির নিমিত্তই গরুড় ও অরুণকে পক্ষী বলা হইয়াছে । সূমেরু পর্ব্বতের উপর, গরুড় ও পবনের যুদ্ধ প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে যে, পবনের ভয়ানক পরাক্রমেও সূমেরু পর্ব্বতের কোন ক্ষতি হয় নাই । কিন্তু গরুড়ের পাখসাটেই উহার এক শৃঙ্গ ভগ্ন হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল । ইহাতে অভিপ্রেত হইয়াছে যে, এ প্রকার স্থলে বায়ু অপেক্ষা উত্তাপের শক্তিই অধিকতর ফল প্রসব করে । এ পর্য্যন্ত গরুড় সম্বন্ধে কেহই কিছু ব্যাখ্যা করেন নাই ; কিন্তু বোধ করি গরুড়কে যে সূর্য্য-জ্যোতিঃ বলিয়া ব্যাখ্যা

করিলাম, ইহাতে কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়, কোন পণ্ডিতই কিছু আপত্তি করিবেন না।

কার্তিকেশ্বর।

কেবল সংগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই অর্থে ঈশ্বরের নাম কার্তিকেশ্বর। যুদ্ধদেবের অতি তেজোময় হওয়া উচিত, সুতরাং কার্তিকেশ্বকে অগ্নির পুত্রও বলা হইয়াছে। কৃত্তিকা নামক অগ্নিবর্ণ ছয়টি নক্ষত্র, ঐ অগ্নির পুত্র অথবা মহাদেবের পুত্রকে পালন করিয়াছিল, এই জন্য তাঁহার নাম কার্তিকেশ্বর ও ষড়ানন হইয়াছে। অগ্নির মত তেজোবিশিষ্ট দেবতার অগ্নিবর্ণা পালয়িত্রী কল্পনা করাই যুক্তিসঙ্গত। যোদ্ধা ও সুন্দরবর্ণ ময়ূরই কার্তিকেশ্বরের উপযুক্ত বাহন। যোদ্ধার উত্তমরূপে সজ্জিত, অর্থাৎ বেশভূষাদিরিশিষ্ট হইয়া উত্তম বাহনেই যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করে; সুতরাং যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থে ঈশ্বরের রূপ ও বাহনাদি কল্পনা করিতে হইলে, তাঁহাকে অতি সুন্দর পুরুষ ও সুন্দর বাহনে আরুঢ় বলিয়াই বর্ণনা করিতে হয়।

অশ্বিনীকুমার।

আমার যেন স্মরণ হয়, ম্যাক্সমুলর অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে উষা ও গোধূলি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহাই আমার নিকট সঙ্গত বোধ হয়। যেহেতু অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সূর্য্যের যমজ পুত্র বলা হইয়াছে, ও যমজ পুত্রের প্রায় একরূপ হয়, এবং উষা ও গোধূলিও প্রায় একরূপ। উষাতেও যেমন অস্পষ্ট আলোক

গোধূলিতেও সেই প্রকার। অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দেববৈদ্য বলার তাৎপর্য্য এই যে, উষা ও গোধূলি এই কালদ্বয় স্বাস্থ্যজনক, ভ্রমণের প্রশস্ত সময়। প্রত্যুত স্বাস্থ্যলাভাকাজক্ষী ব্যক্তির উষা ও গোধূলি সময়ে, বিশেষতঃ উষাকালে ভ্রমণ অত্যন্ত উপকারজনক জ্ঞান করিয়াই, তাহা করিয়া থাকে। আর উত্তরযুগস্থ অশ্বিনীরূপ সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞার হই নাসিকা দিয়া সূর্য্যের ঔরসে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উৎপত্তি হইয়াছে ইহার তাৎপর্য্য এই, পূর্ব্ব আর পশ্চিম দিক দ্বারা, কল্লিত অশ্বিনীর হই নাসিকা কল্লিত হইয়াছে এবং উষা পূর্ব্বদিক্ হইতে ও গোধূলি পশ্চিমদিক হইতে উৎপন্ন হয়।

বরুণ।

কেবল জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই অর্থে ঈশ্বরের নাম বরুণ। বরুণ পাশহস্ত, মৃগাক্রুড়, শঙ্খাফটিকবৎ বর্ণযুক্ত ও মহাবল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বরুণকে পাশহস্ত বলার তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল জীব জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করে, অথবা অনেকক্ষণ জলমগ্ন থাকিয়া কষ্ট পায়, তাহাদিগের এ প্রকার বোধ হয় যেন কেহ তাহাদিগকে ফাঁসি দিতেছে। জল দ্রুতগামী, স্রুতরাং বরুণ মৃগাক্রুড়। জলের বর্ণধবল, স্রুতরাং বরুণ শঙ্খাফটিকবৎ বর্ণযুক্ত, এবং জলের বেগ প্রবল এইজন্য বরুণ মহাবল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

গঙ্গা।

কেবল গঙ্গানদী ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, এই অর্থে ঈশ্বরের নাম গঙ্গা। গঙ্গা মৎস্যগর্ভা, স্রুতরাং ইনি মকরের

উপর অধিষ্ঠিতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন । কখন কখন জল-মাত্র অর্থেও গঙ্গাশব্দ ব্যবহৃত হয়, যথা “জলমেব জহুতনয়া ভূরেব বারাণসী ।” অর্থাৎ জলই গঙ্গা ও পৃথিবীই কাশী ।

দুর্গা, জগদ্ধাত্রী ও কালী ।

মূল প্রকৃতিকে, ঈশ্বরের সৃষ্টি শক্তি বা মায়া-শক্তি বলে । পঞ্চভূতাদি জড় পদার্থ সমষ্টিকেও প্রকৃতি বলে । দুর্গা মূল প্রকৃতির এক অংশ । ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ও দুর্গতিনাশকারী, এই অর্থে ঈশ্বরের নাম দুর্গা । জড় জগৎ পর্কৃত সকল দ্বারা ধৃত রহিয়াছে, আর পর্কতের মধ্যে হিমালয় সর্বাঙ্গপেক্ষা বৃহৎ, অতএব দুর্গাকে পার্বতী ও হিমালয়নন্দিনী বলে । গঙ্গাকেও হিমালয়নন্দিনী বলে, যেহেতু উহা হিমগিরি হইতে নিঃসৃত হইয়া সাগরাভিমুখে প্রবাহিত রহিয়াছে । এই জন্যই দুর্গাকে গঙ্গার সপত্নী কহে । কিন্তু মহাশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থেই সচরাচর ঈশ্বরকে দুর্গা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । দশ বাহুই সেই মহাশক্তির পরিচায়ক । পরাক্রমাধিষ্ঠাত্রী দেবতার সিংহই উপযুক্ত বাহন । দুর্জ্জন বা অশুরেরাই জগতের প্রধান দুর্গতির কারণ, অতএব দুর্গা অশুরনাশিনী বলিয়া বর্ণিত হইয়াই, এক প্রকারে দুর্গতিনাশিনী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন । যখন নানা প্রকার দুর্গতি আছে, তখন অন্য প্রকার দুর্গতিনাশিনী অর্থেও দুর্গাকে দুর্গা বলা যায় । শারদীয়া দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে সরস্বতী ও কার্তিকেয়াদির মূর্তিও প্রদর্শিত হয়, ইহার তাৎপর্য এই যে, দুর্গতিনাশিনী মহাশক্তি হইতেই যখন যুদ্ধ-শক্তি উৎপন্ন হয়, তখন যুদ্ধদেবতা কার্তিকেয়কে দুর্গার পুত্র

বলা যায় । যখন ঐ মহাশক্তি হইতেই দুর্গতি ও বিষ বিনষ্ট হইয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় তখন সিদ্ধিদেবতা গণেশও দুর্গার সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে । এই প্রকারে বাক্-শক্তি ও জ্ঞানশক্তি দ্বারাও দুর্গতি দূর হয় বলিয়া এবং উহা মহাশক্তির এক অংশ বলিয়া, সেই শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতীও দুর্গার সহিত প্রদর্শিত হয় । মহাশক্তির অংশ, এই বলিয়া শোভা ও সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্ষ্মীও দুর্গার সমভিব্যাহারে পরিদৃষ্ট হয় । মহাশক্তি বলিয়া দুর্গাকে, নিদ্রা, ক্ষুধা, লজ্জা, তুষ্টি, অনলের দাহিকা শক্তি, ভাস্করের প্রভাশক্তি, জলের শীতলতা, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যশক্তি, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়শক্তি, তপস্বীর তপস্যাশক্তি, ক্ষমাবানের ক্ষমাশক্তি, ধরণীর ধারণী ও শস্যপ্রসবিনীশক্তি প্রভৃতি বলিয়া স্তব করা হইয়াছে ও হইয়া থাকে । শাস্ত্র-তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তির মৃগয়ী দুর্গা-মূর্তিকে দুর্গা জ্ঞান করে, কিন্তু জ্ঞানী ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি বৃষ্টিতে পারেন যে, ঈশ্বরকেই অবস্থা বিশেষে দুর্গা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । যথা, “গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী । সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চমী স্মৃতা ।” অর্থাৎ মূল প্রকৃতিকে পাঁচ অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে । যথা দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী । দুর্গাকে তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলা হইয়াছে । যথা “তেজঃস্বরূপা পরমাতদধিষ্ঠাত্রী দেবতা ।” হিন্দুশাস্ত্রের একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, উহাতে ঈশ্বরের নাম লইয়া অতি প্রসঙ্গ করা হইয়াছে । যথা, নারায়ণের সহস্র নাম, শত নাম, ষোড়শ নাম, অষ্ট নাম ইত্যাদি । এই প্রকারে দুর্গারও সহস্র নাম বর্ণিত হইয়াছে ।

ঈশ্বরের নাম লইয়া এত প্রসঙ্গ করা হইয়াছে যে, প্রায় প্রত্যেক ব্যাপারেই একটি পৃথক্ নাম লওয়ার বিধি দেওয়া হইয়াছে । যথা “ঔষধে চিস্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনেচ জনার্দিনং । শয়নে পদ্ম-নাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিং ॥” ইত্যাদি । ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ রক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম বিহিত হইয়াছে । যথা “অব্যাদ জোজিষ্ম মণিমাংস্তব জাবধোরু । যজ্ঞোচ্যুত কটিতটং জঠরং হরাস্যঃ ।” ইত্যাদি । ভিন্ন ভিন্ন কালের রক্ষার জন্য, ভিন্ন ভিন্ন নাম বিহিত হইয়াছে । যথা “পায়ান্নাধ্যং দিনে বিষ্ণু প্রাতর্নারায়ণোবতু । মধুহাচাপারাহেচ সায়াং রক্ষতু মাধবঃ ॥” ইত্যাদি । ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান কথিত হইয়াছে । যথা, মানসভূদে মৎস্য, হস্তিনাপুরে গোবিন্দ, কুরুক্ষেত্রে কুরুধ্বজ, হিমাচলে শূলবাহু, অবন্তিনগরে বিষ্ণু, বারাণসীতে কেশব, মর্ত্যলোকে অগস্ত্য, ভুবলোকে গরুড়, স্বর্গলোকে বিষ্ণু, জম্বুদ্বীপে চতুর্ভূজ ইত্যাদি । শিব ও রাধিকারও সহস্র নাম কথিত হইয়াছে । কিন্তু চৈতন্যদেবের সময়ে ঈশ্বরের নামের যে প্রকার অত্যধিক আলোচনা হইয়াছে, এমন আর কোন সময়েই হয় নাই । এবিষয়ে খ্রীষ্টানদিগের সহিত হিন্দুদিগের সম্পূর্ণ বৈপরীত্য লক্ষিত হয় । খ্রীষ্টান ধর্ম্মে, অনর্থক ঈশ্বরের নাম গ্রহণ অপরাধ । কিন্তু হিন্দুদিগের মতে, হেলায় নাম গ্রহণও মহা পুণ্যজনক । চৈতন্যদেবের সময়ে মহাভাগবত হরিদাস ঠাকুর প্রত্যেক দিবসে তিন লক্ষবার হরিনাম জপ করিতেন । অদ্যাপিও অনেক হিন্দু, প্রতি-দিন শত শতবার ঈশ্বরের নাম জপ করিয়া থাকেন । নাম জপের এত প্রাবল্য ভারতবর্ষে ভিন্ন পৃথিবীর আর কোন দেশেই

দেখা যায় না। ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে, অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ভারতবর্ষীয়েরা ঈশ্বরের আজ্ঞাবহত্ব অপেক্ষা ঈশ্বর-প্রেমিকতাই অধিক ভাল বাসে।

— দুর্গাকে প্রকৃতির অংশ বলিয়া ও শাস্ত্রে অনেক স্থানে তাঁহাকে স্বয়ং প্রকৃতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পুরুষ ও প্রকৃতিকে কখন কখনও কৃষ্ণ ও রাধা, কখন কখন শিব ও দুর্গা এবং কখন কখন লিঙ্গ ও যোনি বলা হইয়াছে, যোনি পূজা বলিলে শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তি, তাহা যে ভাবে গ্রহণ করে, দার্শনিক ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি কখনই তাহা সে ভাবে গ্রহণ করে না। উক্তস্থলে সম্বজঃ তমঃ এই ত্রিগুণের সমবায়ের নামই যোনি এবং ঐ ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার নামই প্রকৃতি।

পুরুষের যে প্রকার দশাবতার বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ প্রকৃতিরও দশাবতারের বর্ণনা আছে। যথা, “কৃষ্ণরূপা কালিকাশ্যাম্ রামরূপাচতুরিণী। বগলা কুর্মমূর্ত্তিস্তান্মীনো ধূমাবতীভবেৎ ॥ ছিন্নমস্তা নৃসিংহঃ স্যাৎসাহস্রৈশ্চ বভৈরবী। সুন্দরী বামোদগাঃ স্যাৎসামনো ভুবনেশ্বরী ॥ কমলা বোদ্ধরূপাশ্যাম্ ভূগাশ্যাম্ কঙ্কিরূপিণী।” ইত্যাদি। ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত মুণ্ডমালা তন্ত্র।

ছান্দোগ্যোপনিষদে মহাশক্তি বিষয়ক একটি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। যথা, এক সময়ে ইন্দ্রাদি দেবগণ মোহবশতঃ আপনাদিগকেই ঈশ্বর জ্ঞান করিতেছিলেন ; তদর্শনে ভগবান্ এক অনির্বচনীয় কোটিচন্দ্র সূর্য্যসন্নিভ জ্যোতিঃপুঞ্জরূপে তাঁহাদিগের সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন। তিনি বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে ? বায়ু উত্তর করিলেন। আমি মাতৃস্থিা,

আমি সকল বস্তুকেই উড়াইতে পারি। জ্যোতিঃপুঞ্জ এক তৃণ সন্মুখে রাখিয়া বলিলেন এই তৃণটুকু উড়াও । বায়ু কোনক্রমেই তাহা উড়াইতে না পারিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন । তৎপর অগ্নি, উপস্থিত হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসিত হইলে ; উত্তর করিলেন, আমি অনল, আমি সকল বস্তুই দগ্ধ করিতে পারি । জ্যোতিঃপুঞ্জ তাঁহাকে পূর্বোক্ত তৃণ দগ্ধ করিতে বলিলে, অগ্নি উহা দগ্ধ করিতে অপারগ হইয়া লজ্জিত হইলেন । কাত্যায়নী তত্ত্বের মতে এই জ্যোতিঃপুঞ্জ পরে চতুর্ভূজা জগদ্ধাত্রীরূপে বিনয়াবনত দেবগণের সমক্ষে কিয়ৎকাল প্রকাশিত থাকিয়া অন্তর্হিতা হইলেন । এই জগদ্ধাত্রীও দুর্গার রূপান্তর বিশেষ । শোভা, শক্তি ও জ্ঞানদাত্রীত্ব সূচনার্থে ইনি জ্যোতির্ময়ী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন ।

কালীকে দুর্গার ললাট হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে । যথা, “দুর্গার ললাটে জাতা জলদবরনী ।” কালী দুর্গার ললাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এ বাক্যের এই তাৎপর্য্য যে, ললাটের সংস্কারেই ক্রোধ ভাব প্রকাশিত হয় বলিয়া, সদা ক্রোধাস্বিতা, রণরঙ্গিনী করাল-বদনা কালীকে ললাট-সম্ভবা বলা হইয়াছে । বাস্তবিক কালীও দুর্গার রূপান্তর বিশেষ । ক্রোধাবস্থাপন্ন শক্তিকেই কালী বলা হইয়াছে । ভয়ানক ভাবাস্বিতা বিশ্ব-ব্যাপিনী শক্তি, এই অর্থে ঈশ্বরের নাম কালী । এই জন্য কালীর বিবিধ প্রকার ভয়ানক মূর্তি কল্পিত হইয়াছে । ধূম্রতী, ছিন্নমস্তা ও ভৈরবী, এ সকলেরই অতি ভয়ঙ্কর মূর্তি । পাঠক-গণের জ্ঞানার্থ একটা ধ্যান দেওয়া যাইতেছে । উমার ধ্যান—
“করালবদনাং ঘোরোঃ মুক্তকেশীং চতুর্ভূজাং । কালিকাং

দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং ॥ সদ্যচ্ছিন্নশিরঃখড়্গ-
বামাধোদ্ধিকরামুজাং । অভয়ং বরদধৈব দক্ষিণাধোদ্ধিপাণিকাং ॥
মহামেঘপ্রভাংশাশাং তথাচৈবদিগম্বরীং । কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী-
গলদ্রুধিরচচ্চিতাং ॥ কর্ণাবতং সতানীতশবযুগ্ম ভয়ানকাং ।
ঘোরদংষ্ট্রাং কর্ণালাস্যাং পীনোরত পয়োধরাং ॥ শবাণাং কর-
সংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীঃ হসমুখীঃ স্কন্ধদয়গলদ্রুধারা বিক্ষুরিতা-
ননাং ॥ ঘোররাবাং মহারৌদ্রীঃ শ্মশানালয়বাসিনীং । বালার্ক-
মণ্ডলাকার লোচনং ত্রিতয়ায়িতাং ॥ দন্তবাং দক্ষিণব্যাপীমুক্তা-
লম্বিকচোচ্চয়াং । শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরিসংস্থিতাং ॥ শিবা-
তির্ঘোররাবাভিচ্ছতুর্দিকু সমন্বিতাং । মহাকালেনচ সমং বিপদীত
রতাতুরাং ॥ সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরানন সরোরুহাং । এবংসন্ধি-
স্তয়েংকালীং সর্বকামার্থ সিদ্ধিদাং ॥ ” ছিন্নমস্তার ধ্যান আরও
ভয়ানক । বাস্তবিক কালীর মূর্তি, অস্ত্র, অহুচরী, ডাকিনী ও
যোগিনী, এবং আলয়-ভূতশ্মশান, সকলই ভয়ানক ভাবের অব-
তার বিশেষ । কালী সংক্রান্ত সকল বিষয়ই যেমন ভয়ানক,
সেইরূপ আবার কৃষ্ণ সংক্রান্ত সকল বিষয়ই আনন্দপ্রদ । কৃষ্ণের
মূর্তি মনোহর, হস্তে আনন্দজনক শব্দকর মুরলী, প্রিয়তমা
আনন্দরূপিনী রাধিকা, মনোহর বেশধারিণী সখীগণের মধ্যে
কেহ বীণাহস্তা, কেহ বংশীহস্তা, কেহ রবারবাদনতৎপরা,
কেহ মৃদঙ্গহস্তা, কেহবা খঞ্জরীবাদনতৎপরা । সংক্ষেপতঃ
তাহারা নৃত্যগীত-পরায়ণা, সর্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বাদনে নিপুণা,
এবং ধৈর্য, রক্ত, নীল, পাত প্রভৃতি আপন অঙ্গশোভাসংবদ্ধক
পরিধেয় বস্ত্রে সুশোভিতা । কালীর মূর্তি ও সংগ্রামরূপ কার্য
উভয়ই ভয়ানক । কৃষ্ণের মূর্তি ও নৃত্যগীতরূপ কার্য উভয়ই

মনোহর। কালীর উপাসকেরা যেমন সকল প্রকার ভয়ানক ভাবের একত্র সমাবেশ করিতে যারপর নাই যত্নপরায়ণ হইয়াছেন, সেইরূপ কৃষ্ণের উপাসকগণও, আনন্দজনক ভাব সংগ্রহে, যিনি যে স্থান হইতে পারিয়াছেন, তিনি সেই স্থান হইতেই উপকরণ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। কালীর বাসস্থান ভয়ানক অশ্মশান, কৃষ্ণের বাসস্থান মনোহর বৃন্দাবন। কালীর হস্তে ভয়ানক খড়্গ। কৃষ্ণের হস্তে মনোহর মুরলী। কালীর কলেবর কৃধির-লিপ্ত। কৃষ্ণের শরীর চন্দনচর্চিত। কালী ঘোররবা। কৃষ্ণ মিষ্টালাপী। কালী রণরঙ্গিনী। কৃষ্ণ নৃত্যগীতপরায়ণ। কালীর গলদেশে মুণ্ডমালা। কৃষ্ণের কণ্ঠে কুসুমহার। সংক্ষেপতঃ কালীর ভয়ানক বেশ। কৃষ্ণের মূর্তি মনোহর। কালীর উপাসক নানাপ্রকার প্রাণী বলিদান করে, কৃষ্ণের উপাসনায় বলি নিষিদ্ধ। কালীর পূজা-কাল অমাবস্যা তিথি এবং ঘোররূপা রাত্রি। মৃতদেহে উপবিষ্ট হইয়া, অশ্মানে তাঁহার সাধন সম্পন্ন করিতে হয়। পূজার বাদ্যযন্ত্র ঢকা, ও উপহার পুষ্প কৃধিরবর্ণ জবা। তান্ত্রিকেরা, বাহ্যতঃ আবার পঞ্চ, মকার দ্বারা ভয়ানক সাধন-প্রণালীরও বিধান করিয়াছেন। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, ও মৈথুন এই পঞ্চ মকারের প্রায় প্রত্যেকই বাহ্যতঃ, এক এক ভয়ানক সাধন-প্রণালী। বাহ্যতঃ, বলার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ পঞ্চ মকারের আধ্যাত্মিক ভাব অত্যন্ত নির্মল ও উচ্চ। শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ বসু তাঁহার “হিন্দুধর্ম্ম মর্ম্ম” নামক পুস্তকে পঞ্চ মকার সম্বন্ধে আগমসারের যে এক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ স্থানে মদ্য সামান্য মদ্য নহে, কিন্তু ব্রহ্মরূপ হইতে করিত অমৃত দ্বারা অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ ; মাংস

সামান্য মাংস নহে, কিন্তু জিহ্বা সংঘম ; মৎস্য সামান্য মৎস্য নহে, কিন্তু শ্বাস নিবোধ ; মুদ্রা সামান্য মুদ্রা নহে, কিন্তু আত্মাতে পরমাত্মা মুদ্রিত আছেন এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান ; মৈথুন সামান্য মৈথুন নহে, কিন্তু জীবাত্মাতে পরমাত্মার বিরাজ ।

লক্ষ্মী ।

শোভা ও সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই অর্থে ঈশ্বরের নাম লক্ষ্মী । চন্দ্র অত্যন্ত শোভাময় এই জন্য চন্দ্রকে লক্ষ্মীর সহোদর বলা হইয়াছে । সম্পত্তি কাহারও নিকট স্থির থাকে না, সূতরাং লক্ষ্মী চঞ্চলা । পদ্মাবন অত্যন্ত রমণীয় স্থল, সূতরাং লক্ষ্মীর নাম পদ্মালয়া । শোভা ইহতে কাম জন্মে, সূতরাং লক্ষ্মী কন্দর্পের জননী বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন ।

চতুর্ভূহ ।

মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই অর্থে ঈশ্বরের নাম অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধকে ব্রহ্মা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ইহার তাৎপর্য এই যে, সৃষ্টিকার্য্যে সৃষ্টিকর্তার নানা প্রকার মনন করাই আবশ্যক হয় । বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই অর্থে ঈশ্বরের নাম প্রহ্লাদ । চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই অর্থে ঈশ্বরের নাম বাসুদেব । অহঙ্কার অর্থাৎ আমিষ বোধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থে ঈশ্বরের নাম সঙ্কর্ষণ ।

গণেশ ।

সিদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থে ঈশ্বরের নাম গণেশ । অগ্রে সিদ্ধি কামনা করিয়াই লোকে সকল কার্যে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং সর্ব দেবতার পূর্বেই গণেশের পূজা বিহিত হইয়াছে । মূষিক নানা প্রকার বস্তু ছেদন করে, সুতরাং বিঘ্নচ্ছেদনকারির বাহন কল্পনা করিতে হইলে মূষিকই সুসঙ্গত হয় । বিঘ্নস্বরূপ অন্ধ-কারের নিকট জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া গণপতির সিন্দূর বর্ণ কল্পিত হইয়াছে । হস্তী যেমন শুণ্ডদ্বারা জল উত্তোলন করিয়া ইচ্ছামত উদরসাৎ করে, কিম্বা ফুৎকার করিয়া বাহিরে ফেলায়, সেই-রূপ গণেশ ইচ্ছামত বিঘ্নরাশি উপস্থাপন ও নিরাকরণ করেন বলিয়া তাঁহাকে গজমুখ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । সমস্ত সিদ্ধি তিনি আপনাতে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, এই জন্য তাঁহাকে লম্বোদর বলা হয় ।

ষষ্ঠী ।

শিশুপালন কার্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই অর্থে ঈশ্বরের নাম ষষ্ঠী । ঈশ্বর যেমন সম্পত্তি দান সময়ে লক্ষ্মী নাগে অভি-হিত হন, সেইরূপ শিশুপালন করণ কালে তাঁহার নাম ষষ্ঠী । ষষ্ঠী প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ জগতের প্রাণী সংখ্যার প্রায় ষষ্ঠাংশই শিশু । বিড়াল অত্যন্ত মেহ-আকর্ষক জন্তু, সুতরাং উহাই ষষ্ঠীদেবীর বাহন কল্পিত হইয়াছে । ষষ্ঠীকে কার্তিকেয়ের জ্যী বলা হইয়াছে, ইহার কারণ এই যে কুমারেরা অর্থাৎ শিশুরা

অত্যন্ত মনোহর বলিয়া মনোহর কান্তি বিশিষ্ট কুমারের অর্থাৎ কার্তিকেয়ের জীকেই তাহাদের পালন-কার্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিতে যুক্তিযুক্তরূপেই প্রবৃত্তি জন্মে ।

দশাবতার ।

আমার স্মরণ হইতেছে ভ্রমর নামক মাসিক পত্রে দশাবতারের পশ্চাৎলিখিত তাৎপর্য্য নির্দিষ্ট হইয়াছে । যথা—প্রথমতঃ জগতে মৎস্যের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া ভগবানের আদি অবতারের নাম মৎস্য । তৎপর কূর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় অবতারের নাম কূর্ম্ম । তৎপর ক্রমান্বয়ে বরাহ, সিংহ ও মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অবতারের নাম যথাক্রমে বরাহ, নৃসিংহ ও বামন হইয়াছে । অবশিষ্ট পঞ্চাবতারও মনুষ্যের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, সুতরাং তাহাদের কথা আর পৃথক্ ভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই, কিন্তু পঞ্চবার মনুষ্যাবতার প্রদর্শনের তাৎপর্য্য কেবল পঞ্চবিধ অসাধারণ ঘটনা সম্পাদন মাত্র । আমাদিগের মতে অন্য প্রকারেও দশাবতারের তাৎপর্য্য নির্দেশ করা যাইতে পারে । সকল দেশীয় শাস্ত্রেই একটী অতীত প্রলয়ের বিবরণ বর্ণিত আছে । বলা বাহুল্য যে সেই সময়ে প্রায় সমুদয় পদার্থই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল । বেদের বর্ত্তমান সত্তা প্রমাণ করিতেছে যে বেদ রক্ষা পাইয়াছিল, সুতরাং বেদের রক্ষককে এক অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ; বেদ যে কোন প্রকারেই রক্ষা পাউক কিন্তু প্রলয়পন্থেদি জলে কোন বস্তুর রক্ষক কল্পনা করিতে হইলে তাহাকে জল-

বিহারী মৎস্যের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট করা উচিত, স্মৃতরা
বেদরক্ষককে মৎসাবতার বলা হইয়াছে। পৃথিবীকে ধারণ
করার নিমিত্ত কোন প্রাণী কল্পনা করিতে হইলে, কুর্মকেই
সর্বোত্তম বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে, যেহেতুক অন্য
কোন প্রাণী নির্দিষ্ট করিলে তাহার আবার পদস্থাপনের স্থান
অন্বেষণ করিতে হয়, কিন্তু কুর্মকে মনোনীত করিলে একভাবে
আর পদস্থাপনের স্থান অন্বেষণ করিতে হয় না, যেহেতুক কুর্ম
আপনার পদ আপনার শরীর মধ্যেই লুক্কায়িত করিয়া রাখিতে
পারে। অতএব কুর্মকে দ্বিতীয় অবতার বলা হইয়াছে। আর
এক কথা, দিগ্বলয়রূপ শূন্যকে কুর্মাাকার দেখা যায়। পৃথিবীর
নীচেও ঐ প্রকার কচ্ছপাকৃতি দিগ্বলয়রূপ শূন্য আছে বলিয়া
“পৃথিবী শূন্যে আছে” এই কথাটী স্মৃতিত করিবার নিমিত্ত
ও পৃথিবী ধারক শূন্যকে কুর্মাাবতার বলা কবিদিগের পক্ষে
বুদ্ধিবুদ্ধি নহে। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে পৃথিবী প্রলয়
কালে জলমগ্না হইয়াছিল, অতএব যদ্যপিও নৈসর্গিক কারণ
দ্বারাই সেই জল অপসারিত হইয়াছে, তথাপি জলমগ্না পৃথি-
বীকে উদ্ধার করার নিমিত্ত কোন আবতারিক আকার কল্পনা
করিতে হইলে মৃত্তিকাতে স্বীয় দস্ত প্রোথিতকারী শূকরই
সর্বোপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়; অতএব জল হইতে পৃথিবী উদ্ধারক
কল্পিত আকারকে বরাহাবতার বলা হইয়াছে। ভগবদ্বিদেবী
হিরণ্যকশিপু হস্ত হইতে ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করার
নিমিত্ত ও উক্ত দৈত্যকে বিনাশ করার নিমিত্ত নৃসিংহ মূর্তি
অতি উৎকৃষ্টরূপে কল্পিত হইয়াছে, যেহেতুক ঐ মূর্তিতে মনুষ্য
হস্ত দ্বারা দৃঢ়রূপে ধরা ও সিংহমুখ দ্বারা নিদারুণ ভাবে বিনাশ

করা উভয় কার্যেরই উপায় আছে। অসাধারণ ক্ষমতা শালী মহাত্মাদিগকে ভগবানের অবতার বলা হইয়াছে ;—যথা বামন, ভৃগুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধদেব ও ভাবি-অত্যাচার-নিবারক কলিত কলী।

কৃষ্ণ, রাধা ও গোপীগণ।

কৃষিভূর্বাচকঃ শকোনশ্চনিবৃতিবাচকঃ।

তয়োৱৈক্যাং পরব্রহ্ম কৃষ্ণইত্যতিধীয়তে ॥

অর্থাৎ কৃষ ধাতুর অর্থ হওয়া ও ণ শব্দের অর্থ পরমানন্দ। সুতরাং কৃষ্ণ শব্দের অর্থ পরমানন্দ স্বরূপ পরমেশ্বর। যশোদা-তনয় কৃষ্ণের অনেক পূর্বেও কৃষ্ণ নাম বিদ্যমান ছিল। সত্য-যুগে প্রহ্লাদ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ক্রন্দন করিয়াছিল। তদীয় পিতা হিরণ্যকশিপু কৃষ্ণ কোথায় আছে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, প্রহ্লাদ উত্তর করিয়াছিল যে তিনি সকল স্থানেই আছেন; সুতরাং কৃষ্ণ সর্বব্যাপী ব্রহ্ম বলিয়া নন্দনন্দনের জন্মপূর্বেও অবধারিত ছিলেন। এখনও লোকে যেমন পরমেশ্বরের নামে স্বপুত্র প্রভৃতির নাম নারায়ণাদি রাখেন; কৃষ্ণের নাম-করণ-সময়েও সেইরূপ ঈশ্বরের নামে তদীয় নাম রাখা হইয়াছিল, তবে এই মাত্র বিশেষ যে, তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে ঐ নাম দেওয়া হইয়াছিল। বিশেষতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণাদিতে স্পষ্ট বর্ণনাই আছে যে, রাধাকৃষ্ণ প্রথমে নিত্যধাম গোলোকে বিরাজিত ছিলেন, পরে জীদামুর শাপে মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া গোকুল ধামে আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, শূন্যের নাম অনন্তদেবও

বলরাম; এইক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে যে, শূন্যই কৃষ্ণের পীতাম্বর স্বরূপ;—যথা বাঙ্গালায় অনুবাদিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে “আমার বিচ্ছেদ ভাই নাহি সহে ক্ষণমাত্র । পীতাম্বর রূপে মোর বেড়ি রহে গাত্র ॥” বাস্তবিক বিশ্বরূপ ঈশ্বরবিগ্রহ শূন্যরূপ বসন দ্বারাই আবৃত । মুরলীধরনির অর্থ বেদগান, যথা, পূর্বোক্ত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে “শব্দরূপে কৃষ্ণমুখে মুরলীতে গান ।” গোপী শব্দের অর্থ প্রকৃতি, সুতরাং রাধা প্রভৃতিকে গোপী বলা হইয়াছে ।

শোভা নামে এক গোপী চন্দ্র প্রভৃতি সুন্দর বস্ত্রতে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে অর্থাৎ শোভা এক গোপী যথা——

দৃষ্টস্বং শোভয়াগোপ্যা যুক্তশচন্দনকাননে ।

ততস্তস্যাঃ শরীরঞ্চ স্নিগ্ধং তেজোবভূবহ ॥

“কিঞ্চিৎ জীর্ণাং মুখাজেবু কিঞ্চিদাজেচকিঞ্চন”

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রকৃতি খণ্ড ।

স্বাহা অর্থাৎ অনলের দাহিকা শক্তিকে গোপী বলা হইয়াছে, যথা “স্বাহাচ সুনন্দরীগোপী পুরাসীদ্রাধিকা সখী” ইত্যাদি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রকৃতি খণ্ড ।

স্বধা অর্থাৎ পিতৃগণের (শাস্ত্রমতে পিতৃলোক নামে একটা লোক আছে) পত্নীকে এক গোপী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; যথা “পুরাসীস্বং স্বধাগোপী গোলোকে রাধিকাসখী ।” ইত্যাদি । ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রকৃতি খণ্ড ।

শান্তি নামে এক গোপী মনুষ্যদিগের মনে এক সদগুণ স্বরূপে বিরাজিত রহিয়াছে অর্থাৎ মানসিক গুণ শান্তিকে এক গোপী বলা হইয়াছে; যথা “শান্ত্যাগোপ্যা যুক্তস্বঞ্চ দৃষ্টোহংরাস-

মণ্ডলে । ততস্তম্ভাঃ শরীরঞ্চ গুণশ্রেষ্ঠং বভূবহ” ইত্যাদি ব্রহ্ম-
বৈবর্ত পুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ।

শ্রদ্ধা নাম্নী গোপী মনুষ্য মনে এক সদ্গুণস্বরূপে অবস্থিতি
করিতেছে । ক্ষমা নামে এক গোপী মনুষ্য মনে প্রবিষ্ট হইয়া
এক সদ্গুণের স্বরূপ ধারণ করিয়াছে । অর্থাৎ মানসিক গুণ
ক্ষমা গোপীরূপে বর্ণিত হইয়াছে । যথা “মম্বাপূর্ষঞ্চ তদৃষ্টো
গোপ্যাচ ক্ষময়াসহ । ততস্তম্ভাঃ শরীরঞ্চ গুণশ্রেষ্ঠং বভূবহ ।”
ইত্যাদি । ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রকৃতিখণ্ড । ঈশ্বরের সাগর-
প্রসবিনী শক্তিকে বিরজা আখ্যা দিয়া এক গোপী বলিয়া বর্ণনা
করা হইয়াছে । যথা “গোপিকা বিরজা মন্যা ইত্যাদি” বিরজা
সারজোযুক্তা ধূতা বোঁধ্যাময়োজকং । সদ্যো বভূবত ত্রৈব ধন্যা গভ-
বতীসতী ॥ “ততঃ সুধাব তত্রৈব পুত্রান্ সপ্ত মনোহরান্”
ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রকৃতিখণ্ড । মায়াময় লোক ও মায়াতীত
লোকের মধ্যস্থ সীমাকেও বিরজা (রজোগুণ বিবর্জিতা)
বলে ।

শ্রুতিগণকে গোপী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ; যথা “গো-
প্যস্তশ্রুতয়োজ্ঞেয়া” ইত্যাদি । পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ড হইতে
উদ্ধৃত শব্দকল্পদ্রুমের শ্লোকাংশ ।

ঈশ্বরের সেবাক্ষিত্র অধিষ্ঠান পাত্র বলিয়া মুনিগণকেও
গোপী বলা হইয়াছে ।

দেবকন্যা অর্থাৎ স্বর্গীয় পদার্থ-কতিপয়কেও গোপী বলিয়া
বর্ণনা করা হইয়াছে । যথা দেবকভ্রাশ্চ রাজেন্দ্র ন মামুষ্যকথ-
ঞ্চন ।” ইত্যাদি শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডের
শ্লোকাংশ ।

যজ্ঞাদির নিমিত্ত দক্ষিণাকে এক গোপী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে “যা স্ত্রীলাভিধাগোপী পুরাসীজাধিকাসথী। উবাস দক্ষিণে ক্রোড়ে কৃষ্ণসারাধিকাগ্রতঃ। প্রধ্বস্তা সা চতৎশাপা-
দেগোলোকাধিস্থমাগতা। কৃষ্ণানিস্তনপুণ্যেন সবভূবচ দক্ষিণা।”
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রকৃতিখণ্ড।

প্রভা এক গোপী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা “দৃষ্ট্বং
প্রভাগোপ্যা যুক্তোবৃন্দাবনে বনে। সদ্যোমচ্ছকমাংগ্রেণ তিরো-
ধানংকৃতং ত্বয়া ॥ প্রভাদেহং পরিত্যজ্য জগাম শূর্য্যামণ্ডলং। তত-
স্তম্যাস্তরীরঞ্চ তীব্রতেজোবভূবহ ॥” ইত্যাদি। ব্রহ্মবৈবর্ত
পুরাণ প্রকৃতিখণ্ড।

বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সাবিত্রীকে, বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী
দেবতা সরস্বতীকে, তুলসী বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তুলসীকে,
যমুনার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে এবং সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা
লক্ষ্মীকে ক্রমান্বয়ে পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রা, বিশাখা এবং চন্দ্রাবলী
নামধেয়া গোপীগণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী অর্থাৎ আনন্দদায়িনী শক্তিকে রাধিকা
বলা হইয়াছে।

অন্যান্য গোপীদিগকে রাধিকার অংশ ও গোপদিগকে
শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা, “বভূব
গোপীসংঘচ্চ রাধারালোমকূপতঃ। শ্রীকৃষ্ণলোমকূপৈশ্চ বভূব-
সর্ববল্লাবঃ ॥” ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রকৃতি খণ্ড।

যেমন মূনি, দেবী ও শ্রুতি প্রভৃতিকে গোপী বলিয়া বর্ণনা
করা হইয়াছে, সেইরূপ নিত্যধাম গোলোকাশে বৃন্দাবনকেও
পৃথিবীতে বৃন্দাবন বলা হইয়াছে। যথা “একদারাদিকেশচ্চ

গোলোকেরাসমুদ্রে । শতশৃঙ্গপৰ্কটৈকদেশে বৃন্দাবনে বনে ॥”
ইত্যাদি । ব্রহ্মবৈবৰ্ত্ত পুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ।

বৃন্দাবনে ঈশ্বরের কেবল আনন্দময়ত্ব অর্থাৎ মাধুর্য্যের বিলাসই বর্ণিত হইয়াছে । ঈশ্বর আনন্দময় এই বিষয়কে রূপকের দ্বারা বর্ণনা করিতে গিয়া আনন্দের উপকরণ স্বরূপ যত বিষয় অনুভব গোচর হয়, কৃষ্ণলীলাতে তত্তাবৎ বিষয়েরই অবতারণা করা হইয়াছে । উক্ত লীলাতে ব্রজমুন্দরীগণের সহিত কৃষ্ণের নানারূপ লীলাকে অত্যন্ত দূষিত দেখা যায়, এই জন্য উহার বর্ণনাকারী কবিগণ ভগবানের সর্বাস্তর্ঘ্যামিত্ত্ব নিবন্ধন তাঁহাতে পরদারাভিগমনরূপ দোষ আদৌ বর্ত্তিতেই পারে না, এই বলিয়া সেই দোষের নিরাকরণ করিয়াছেন । বাস্তবিক উক্ত লীলার আধ্যাত্মিক মর্ম্ম দোষাবহ নহে, তবে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে এ লীলার পুনঃ পুনঃ আলোচনা অবশ্যই অত্যন্ত অনিষ্টকর হইতে পারে । উহার আধ্যাত্মিক ভাবে দোষ সংস্পর্শই হইতে পারে না বটে কিন্তু বাহ্যিক ভাব অনেক স্থলে দোষাবহ সন্দেহ নাই । কিন্তু কবিগণ সেই বাহ্যিক দোষের নিরাকরণ জন্য ভগবানের অন্তরাত্ম্য উল্লেখ ব্যতিরেকে ও অন্যান্য অনেক বিষয় বর্ণন করিয়াছেন । তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে ব্রহ্মা রীতিমত রাধাকৃষ্ণের বিবাহদিয়া তাঁহাদিগকে মাধুর্য্যিক ভাবে দাম্পত্য-প্রেমোপভোগের সম্পূর্ণ ন্যায্য অধিকার দিয়াছেন । আর আশান যে রাধিকাকে পত্নীভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা কেবল তাহার তপস্যার জন্য, এবং তাহার তপস্যার পূর্বে রাধিকা কৃষ্ণেরই অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপা প্রাণ-প্রিয়তমা পত্নী ছিলেন । অতএব ব্রহ্মা কর্ত্ত্বক রাধাকৃষ্ণের যে বিবাহ-ব্যাপার

সম্পন্ন হয় তাহা এবং রাধা যে পূর্বে কৃষ্ণেরই পত্নী ছিলেন, ইহা এই উভয়ের দ্বারাই রাধাকৃষ্ণ প্রণয়গত ব্যভিচার দোষের নিরাকরণ হইয়াছে । অন্যান্য গোপী সম্বন্ধে তাঁহারা ভগবানের অন্তরাশ্রয় প্রদর্শন করিয়া ব্যভিচার-মহাপাপের অস্তিত্বই যে ঘটে নাই ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন । রামসীতার বিশুদ্ধ প্রেমের ন্যায় যে বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের লীলাও প্রদর্শিত হয় নাই ইহার একটা বিশেষ কারণ আছে । বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা বর্ণনকারী কবিদিগের মাধুর্য্য ও আনন্দ প্রদর্শন করাই উদ্দেশ্য ছিল, আনন্দের যে যে উপকরণের কল্পনা করা যাইতে পারে, তাঁহারা তৎসমুদয়েরই সম্মিলন সম্পাদন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন । ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না যে, বৈধ প্রণয় অপেক্ষা ব্যভিচারেই অধিকতর প্রলোভন আছে, সুতরাং উহা অধিকতর আনন্দপ্রদ বলিয়া লোকের নিকট প্রতীয়মান হয় । উহাতে যদি অধিক আনন্দের লোভনা থাকিত তবে সহস্র সহস্র লোক কেন এই ভয়ানক মহাপাপে প্রাণহরণ আশঙ্কও তুচ্ছ করিয়া লিপ্ত হইবে ? ধর্ম্মপরায়ণ কবিগণও আনন্দভাব প্রদর্শনের লোভে ব্যভিচার আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন ইহা অত্যন্ত বিষমজনক কট্টে, কিন্তু উহা করিতে তাঁহারা যে অস্ত্র পাইয়াছিলেন তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে । যাহা হউক অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে কৃষ্ণলীলার পুনঃ পুনঃ আলোচনা অত্যন্ত বিপদজনক । উহা অমৃতময় এবং গীরলম্বও বটে । অমৃতাত্ম উদ্ধার করিয়া লইলে সকলেই উহা উপভোগ করিতে পারে ।

আবার সেইরূপ ধামের সহিত বাহ্যিক স্থানরূপ ধামেরও
সম্বন্ধ করা হইয়াছে । যথা—

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদং ।

তৎকর্ণিকারং তদ্রাম তদনস্তাংশ সন্তবং ॥

(ব্রহ্মসংহিতা)

বাক্যলাতে ইহার তাৎপর্য ব্যাখ্যানে নন্দকুমার কবিরত্ন
বলেন “শিরঃসহস্রার পদ্মকে গোকুলাখ্য মহৎ পদ অর্থাৎ পরম-
ব্রহ্মপদ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন । যথা—

“তচ্ছিষোঃ পরমংপদং সদাপশ্যন্তি সুরয়ো দিবীব চক্ষুরাততং ॥”

এই গোকুলাখ্য বিষ্ণুর পরমপদ, ইহাকে চক্ষুর নিরোধভাবে
প্রযুক্ত বিস্তৃত বিয়ৎ সদৃশ অসাধক জ্ঞানীগণেরা জ্ঞান-দৃষ্টিতে
নিয়ত অবলোকন করিতেছেন । “পরমাত্মার প্রভাসম্ভব শুদ্ধ
তেজঃ স্বরূপ, একারণ অনস্তাংশ সন্তব বলিয়া শ্লোক উক্ত
করেন । গোশব্দে “ইন্দ্রিয়” কুল শব্দে “সমূহ” অতএব
সর্বৈন্দ্রিয়গণের আশ্রয়ভূত স্থান, এ প্রযুক্ত তাহাকে গোকুল
বলেন । যেমন শিবঃস্থিত সহস্র পত্র পদ্ম, সেইরূপ বাহিরে
সহস্র পত্রাকার বনোপবন বিশিষ্ট গোকুলধাম, তাহাতে যেমন
প্রকৃতি পুরুষাত্মক পরমাত্মার অধিষ্ঠান, এখানেও সেইরূপ
শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যাবস্থান । তাহাতে যেমন দ্বাদশ দল পদ্মে
গুরুরূপী পরমাত্মার বাস, এখানেও সেইরূপ দ্বাদশ সংখ্যক মহা-
বনে গোবিন্দের বাস । তথায় যেমন অষ্টদল ব্রহ্মাসন, এখানেও
সেইরূপ কর্ণিকার রূপ অষ্ট কোণ সমন্বিত মহাপীঠ রাসমণ্ডল ।
সেই শিরঃসহস্রার অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়গণ স্বীয় স্বীয় বৃত্তির
সহিত অবস্থিতি করে, এখানেও সেইরূপ নন্দাদি গোপ সকল

গোপীগণের সহিত গোকুলধামকে অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছেন ইত্যাদি । ”

অথ তেপেসসুচিরং প্রীণন্ গোবিন্দমব্যয়ং ।

শ্বেতদ্বীপপতিং কৃষ্ণং গোলোকেশং পরাৎপরং ॥

প্রকৃত্যাশুগুরুপিন্যাকুপিন্যাপর্য্যাপাসিতং ।

সহস্রদলসম্পন্নং কোটিকিঙ্করবৃহিতে ॥

ভূবিচিন্তামণিস্তত্র কর্ণিকারে মহাসনে ।

সমাসীনং চিদানন্দং জ্যোতীরূপং সনাতনং ॥

শঙ্করাক্রময়ং বেণুং বাদয়ন্তং মুখাধুজে ।

বিলাসিনীগণবৃতং তৈঃ শৈবঃ শৈরভিষ্টু তং ॥

(ব্রহ্মসংহিতা)

ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যানে উক্ত কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন “ সাকামসাধকব্রহ্মা স্বীয় ভাবনাবিশেষানুসারে অর্থাৎ সৃষ্টিকৃৎশক্তি বিশিষ্ট হইবার ইচ্ছায় বঞ্ছ্যমাণ স্তবে গোকুলাখ্য মহাপীঠগত ভগবান গোবিন্দের উপাসনা করিয়াছিলেন ।

এই গোবিন্দাদি বিশেষণে পরমাত্মাই এক বিশিষ্ট হন, অর্থাৎ গোবিন্দ শব্দে পরমাত্মা, সেইরূপ কৃষ্ণশব্দও পরমাত্মার বিশেষণগত হয় । শিরঃস্থিত সহস্রদল পদ্মস্বরূপ গোকুলাখ্য ধামকে মহৎপদ বলিয়া বর্ণনা করেন ; “ সহস্রপত্রকমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদমিতি পদ্মপুরাণং ” শুক্লবর্ণ হেতু তৎ পদ্মকে শ্বেতদ্বীপাখ্যায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, চিন্তামণিপীঠ পদে সকলের চিন্তনীয় স্থান, তদ্বধ্যে মহাসন বাদশদল পদ্ম আত্মা আমন, জ্যোতিরূপ পদে তেজোময় আত্মা, নিত্য বিলাসিনী শক্তি গোপীগণে আবৃত, ইত্যর্থে ইন্দ্রিয়শব্দে গোপ ভূত

দৃষ্টিকে বিলাসিনী গোপী বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ চিহ্নক্তি রাধা তৎপরিচারিকা ললিতাদি গোপী শাস্তি দয়াদি-রূপে বিখ্যাতা এবং বহিরঙ্গা অসদ্ব্তিরূপা চন্দ্রাবল্যাди গোপী সকল তদর্শন পথের আবরিকা, বৃত্ত স্বাংশপদে তদংশ গোপগণ, আত্মরূপের অংশ ইন্দ্রিয়গণ তৎ কর্তৃক আত্মা পবিষ্ট হন ইত্যাদি । আত্মার অধর লগ্নপ্রায় নাদ ব্রহ্মপ্রণব, এখানেও শ্রীকৃষ্ণ বদনকমলে প্রণব স্বরূপ শব্দময় তেঁও সংলগ্ন হয় । নিত্য বিলাসিনী নিগুণা রাধা । সকাম বিলাসিনী সন্তুগা চন্দ্রাবলী সত্ব রজঃ তমো গুণময়ী মায়ী যবনিকার ন্যায় আত্মার দর্শন-পথের আবরিকা হন ইত্যাদি ।”

যাহা হউক, রাধিকা ঈশ্বরের হ্লাদিনী শক্তি । যে শক্তি দ্বারা পরমেশ্বর আনন্দ অর্জুভব করেন ও জীবদিগকে আনন্দ অর্জুভব করান তাহারই নাম হ্লাদিনী শক্তি । দুর্গা শক্তিস্বরূপা এবং রাধা আনন্দস্বরূপা । দুর্গা বলরূপিণী, রাধা আনন্দ-রূপিণী । গত বৎসর পূজার সময়ে হিন্দুপেট্রিষ্ট পত্রে দুর্গার যে ব্যাখ্যান প্রকাশিত হয় তাহাতে লেখক রাধাকে শ্রীতি-স্বরূপা বলিয়াছেন । বাস্তবিক ইহা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কথা । আমরা রাধাকে আনন্দস্বরূপা বলিলাম । এখন এই আনন্দের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে কোথায় উপনীত হওয়া যায় দেখা যাউক । আনন্দ অনেক কারণ হইতে উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু সকল আনন্দেরই মূলে শ্রীতি রহিয়াছে । আমরা যে বস্তুর প্রতি শ্রীতি করি তন্মাত্ত দ্বারাই আনন্দ প্রাপ্ত হই । অতএব শ্রীতিই আনন্দস্বরূপা । মাহুযিক ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, জীতেই শ্রীতি অধিক, তাহাতেই

তাহার প্রিয়তমের প্রতি মানও অধিক। এই জন্তই পদে পদে রাধিকাকে মানিনী রাধা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে সর্বদাই নবযৌবনসম্পন্ন বলার তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর ক্ষয় ও বৃদ্ধি রহিত, সুতরাং সর্বদাই এক ভাবাপন্ন। ক্ষয় রহিত বলিয়া এ স্থলে তাহার বৃদ্ধ মूर्তি ধ্যান বিহিত হয় নাই। শাস্ত্রে ইহার প্রসঙ্গ আছে।

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, বৃন্দাবন বর্ণন ছলে ঈশ্বরের মাধুর্য্য ভাবেরই বর্ণনা করা হইয়াছে। উক্ত স্থলে কেবল আনন্দের ছবি সকলই একত্রিত করা হইয়াছে। উহাতে রূপক দ্বারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যভাবের প্রায় বর্ণনাই করা হয় নাই। দ্বারকালীলা বর্ণন ছলে আবার ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যভাবেরই বিস্তারিত বর্ণন দেখা যায়। দ্বারকানাথের দর্শনার্থে এক সময়ে কোটি কোটি ব্রহ্মা আসিয়া দ্বারকা নগরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন ; কাহারও চারি মুখ, কাহারও দশ মুখ, কাহারও শত মুখ এবং আর কতকগুলি ব্রহ্মার ক্রমাবধি সহস্র, অশ্বত, লক্ষ, নিযুত ও কোটি মুখ ছিল। এই বর্ণনার তাৎপর্য্য কেবল ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য-ভবনের প্রকাশ মাত্র। এস্থলে একটা কথা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। দ্বারকা ও বৃন্দাবন লীলা কি এককালীন কবিকল্পনা? ইহাতে কি বাস্তবিক ঘটনার লেশ মাত্রও নাই? এতদ্বত্তরে বক্তব্য যে, ঐ দুই লীলাতে বাহ্য বাহ্য অতিমাতুলিক ও অতিনৈসর্গিক তৎসমুদয় কল্পনা মাত্রই বটে। তত্বস্থলে রৌপকিক ভাবে ঈশ্বরের মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ দুই স্থলে বাহ্য বাহ্য মাতুলিক ও নৈসর্গিক তৎসমুদয় প্রকৃত ঘটনা বলিয়াই অনুমিত হয়। এস্থলে আরও

এই জিজ্ঞাস্তা হইতে পারে যে, মনুষ্যদেহধারী কৃষ্ণেতে কেন জৈশ্বর্য আরোপিত হইয়াছে ? ইহার উত্তর অতি সহজ । যখন প্রস্তর খণ্ডরূপ শালগ্রাম শিলাতেই জৈশ্বর্য-বুদ্ধি করার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তখন অসাধারণ প্রভাব বিশিষ্ট কোন মহাপুরুষেতে যে জৈশ্বর্য-বুদ্ধি করার উপদেশ প্রদত্ত হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি ? যেমন সারসের আলাপ ও হাড়গিলার বক্তৃতা ছলে বালকদিগকে নীতি শিখান হয়, সেইরূপ অজ্ঞ মনুষ্যদিগকে মানুষিক প্রভৃতি আকার অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম শিখান হইয়াছে, শাস্ত্রে একথা অতি স্পষ্টরূপেই স্বীকৃত হইয়াছে ।

হারকা ও বৃন্দাবন নামধেয় স্থানদ্বয় যখন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন ঐ স্থানদ্বয় কৃষ্ণ-নামধারী মনুষ্যকুলতিলক কোন মহাপুরুষের যে অভিনয়-ভূমি ছিল ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু বোধ হয় কবিগণ নানা কল্পনা করিয়া সেই মহাপুরুষের চরিত্র কলঙ্কিত করিয়াছেন । আমাদের মতে যে কৃষ্ণের চরিত্র মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে তিনিই প্রকৃত কৃষ্ণ ।

এস্থলে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ উচিত বোধ হইতেছে ; বিষয়টি এই । আমরা ইতিহাস দ্বারা পুনঃ পুনঃ এই উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি যে, অসং বিষয়ের সহিত সং বিষয়ের সমাবেশ করিলে পরিণামে অসং পক্ষই প্রবল হইয়া উঠে । তাত্ত্বিকত্ব আধ্যাত্মিক ভাবে পবিত্র, কিন্তু বাহ্যিক ভাবে জঘন্য । কে না স্বীকার করিবেন যে, ঐ দুই বিপরীত ভাবের সমাবেশ হইতে অতি জঘন্য কুৎসিত ফলের উৎপত্তি হইয়াছিল । মনুষ্যকুল-তিলক চৈতন্যদেব ঐ কুল অপসারিত করার সময়ে অজ্ঞাত-

সারে আবার এক নূতন কুফল প্রসবকারী বৃক্ষের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। উহা বর্তমান কালে সেই কুফল প্রকাশ করিয়া প্রকৃত সাধুদিগকে চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছে। এই দলের অনন্ত লোক দ্বারা রাসলীলা ও বজ্রহরণ প্রভৃতি কত কদর্যা ব্যাপারই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই পণ্ডিগের দ্বারা ধর্মের ভানে কি ভয়ানক পাপই অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে চৈতন্যমতাবলম্বী প্রকৃত সাধুদল মধ্যে এমন কেহ কেহও আছেন, যাঁহারা ঋষিতুল্যব্যক্তি এবং জগতের নমস্যা। ধর্মমতে সময়ে সময়ে সাধুত্বের সহিত যে অসাধু ভাবের মিশ্রণ সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা কেবল লোকের মনোরঞ্জন এবং আকর্ষণের জন্য, কিন্তু এই আকর্ষণ দ্বারা পরিণামে অনেক লোক সুগভীর কলুষ-পঙ্কেই পাতিত হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতি ধণ্ডে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, পৃথিবী, গঙ্গা ও লক্ষ্মী, ইহারা পূর্বে গোলোকধামে বিরাজিত ছিলেন, শাপক্রমে অংশরূপে পৃথিবীতে আসিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সৃষ্টির পূর্বে পার্থিব পরমাণু সমষ্টি, জলীয় পরমাণু সমষ্টি এবং রজত কাঞ্চনাদির পরমাণু সমষ্টি এ সমুদয়ই অগ্রে ত্রীকূক্ষ বা পরব্রহ্মে স্কন্ধাকারণ ভাবে অবস্থিত ছিল, পরে সৃষ্টিকালে কার্য্যে পরিণত হইয়া স্থূল স্থূল আকার ধারণ করিয়াছে। নিত্যলোক গোলোক বা ব্রহ্মলোকের সহিত নখর পৃথিব্যাতির সম্বন্ধ আছে, এই জন্ত স্থূল পৃথিব্যাদিকে নিত্য-প্রকৃতির অংশ স্বরূপ বলা হইয়াছে। জগদীশ্বর সর্বব্যাপী হইলেও যে লোকে বা যে অবস্থাতে প্রত্যক্ষভাবে জীবের দৃষ্ট আধ্যাত্মিক কথোপকথন করেন, যে অবস্থাতে বা লোকে

তাহার সত্তার প্রতি ক্ষণমাত্রও জীবাশ্মার সন্দেহ জন্মিতে পারে না, এবং রোগ শোক দুঃখ জরা ব্যাধি আদি পাপ কিছুই আর জীবকে অভিভূত করিতে পারে না, যে অবস্থাতে বা লোকে যোগানন্দ প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দের উৎস নিয়তই উৎসারিত रहे, যেখানে ক্রন্দন নাই, বিলাপ নাই, কেবল অবিচ্ছেদে আনন্দেরই বিলাস সংক্ষেপতঃ যাহা পূর্ণ ও নিত্যানন্দময়, তাহারই নাম ব্রহ্মলোক বা গোলোক । এই গোলোকেই নিত্যা ও অনিত্যা প্রকৃতি সৃষ্টির প্রাক্কালে সম্মিলিত ভাবে অবস্থিতি করিতেছিল, সৃষ্টি হইলে অনিত্যা প্রকৃতি নখর জগৎ-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে । উক্ত পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, কালে আবার পরব্রহ্মের সহিত নিতাধামে গঙ্গা পৃথিব্যাদির পুনর্দীপ্তি হইবে । ইহাতে এই বুঝাইতেছে যে প্রলয়কালে আবার সমস্ত সংসারই ব্রহ্মেতে যাইয়া প্রবিষ্ট হইবে ।

কৃষ্ণকে অত্যন্ত কামুক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য এই যে, যেমন কাম-প্রবৃত্তি হইতেই প্রাণী-গণ জন্মলাভ করে, সেইরূপ জগতের সমস্ত বস্তুই সেই ইচ্ছাময় জগদীশ্বরের ইচ্ছাতে প্রকাশিত বা সৃষ্ট হয় । এই ইচ্ছাকেই রূপকে সৃষ্টিকারিত্ব নিবন্ধন কাম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । পৃথিবী হইতে ঈশ্বর শস্ত্র জন্মাইলেন, এই সহজ কথাটা পৌরাণিক কবির ভাবে বর্ণনা করিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, “শ্রীকৃষ্ণ অরূপম লাবণ্যবতী ধরণীকে দর্শন করিয়া জাতকাম হওতঃ ধরণীমুন্দরীকে আলিঙ্গন করিলেন ; তাহাতে তাহার গর্ভ হইতে কালে নানাবিধ শস্ত্ররূপ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল ।” ইংলণ্ডীয় সুবিখ্যাত কবি কোলরিজ্ কবিজনোচিতভাবে প্রাণো-

দিত হইয়াই বলিয়া গিয়াছেন যে, সূর্য্যের ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে
শস্য প্রাণী আদি অনেক পদার্থ জন্মদ্বাভ করিয়াছে।

রূপগোঁস্বামী তৎ প্রণীত ভক্তিরসামৃত সিদ্ধু গ্রন্থে রাধিকাকে
মহাভাব স্বরূপা বা পরম প্রীতি স্বরূপা বলিয়া বর্ণনা করিয়া-
ছেন, যথা “মহাভাব স্বরূপেয়ং শুণৈরপি বরীয়সী।” রাধাকে
কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিও বলা হইয়াছে। যাহা হউক এতৎ
পূর্বে প্রীতি দ্বারাই যে হ্লাদন কার্য সম্পাদিত হয় এবং প্রীতি
ও হ্লাদিনী শক্তি মূলে এক, এ বিষয়ের উল্লেখ করা গিয়াছে।
ঈশ্বরের চিৎ ও আনন্দস্বরূপ ক্রমায়ত্তে কৃষ্ণ ও রাধা নামে
ব্যক্তিদ্বয় বলিয়া রৌপকিক ভাবে বর্ণিত হইলেও উভয়েতেই
আনন্দ স্বরূপই অধিক বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে জ্ঞান
ও আনন্দেরই মূলাধার বটে। প্রীতি ও জ্ঞান উভয়েই আনন্দ
উৎপাদন করে। কৃষ্ণের রূপও আনন্দময়, রাধিকার রূপও
আনন্দময়। শোভাময়ী প্রকৃতিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া
শ্রামবর্ণ দ্বারা কৃষ্ণশরীর ও গৌরবর্ণ দ্বারা রাধিকাশরীর কল্পিত
হইয়াছে। কৃষ্ণ বলিলে শ্যামাদি বর্ণযুক্ত অর্দ্ধপ্রকৃতির অধি-
ষ্ঠাত্রী দেবতাভাবে ঈশ্বর বুঝায়। আর রাধা বলিলে গৌরাদি
বর্ণযুক্ত অর্দ্ধপ্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাভাবে ঈশ্বর বুঝায়।
বিশ্ব ঈশ্বরের শরীর স্বরূপ। কৃষ্ণ বলিলে অর্দ্ধশরীরকেই এক
শরীর জ্ঞান করিয়া তাহা ও তদন্তর্গত আত্মা বুঝায়, এবং রাধা
বলিলেও পূর্কোক্ত অর্দ্ধশরীরকেই এক শরীর জ্ঞান করিয়া
তাহাও তদন্তর্গত আত্মা বুঝায়, বৈষ্ণবেরা প্রায় উভয় শরীরকেই
কল্পিত নরাকারে ধ্যান করিয়া থাকেন, আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের
মুখ্য অতি কল্প। কিন্তু রাধাকৃষ্ণ একত্র বলিলে বিশ্বাত্মা

অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম বুঝায় । তখন বিশ্ব এক পরমেশ্বরের পূর্ণ শরীর বলিয়া প্রকাশ পায় । বাহ্য হউক উভয়েরই মূর্তি আনন্দদায়িনী, এবং বৈষ্ণব কবিগণ তাহার বিস্তর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন । সংস্কৃতে কৃষ্ণের একটা রূপ বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে ।

“নবীন নীরদশ্যামং কিশোর বয়সং শিশুং ।

শবলমধ্যাহ্ন মার্জিতপ্রভা মোচসলোচনং ॥

শরৎপার্বণ পূর্ণেন্দু শোভাচ্ছাদন মাননং ।

কোটি কন্দর্পলাবণ্যলোলা নিন্দিত স্তন্দরং ॥

কোটিচন্দ্রপ্রভায়ুগুপ্ত পুষ্প শ্রীযুক্ত বিগ্রহং ।

সম্মিতং মুরলীহন্তং স্ত্রীশতং স্তম্ভলং ॥

বহিসংস্কারপীতাঃ শুভগুণেন সমুজ্জলং ।

চন্দনোক্ষিত সর্বাঙ্গং কোস্তভেন দিরাজিতং ॥

আঞ্জাহুমালতীমালা বনমালা বিভূষিতং ।

ত্রিভঙ্গভঙ্গিমাযুক্তং মণি মাণিক্য ভূষিতং ॥

ময়ূরপুচ্ছচূড়ঞ্চ সজ্জমুকুটোজ্জলং ।

রত্ন কেয়ুরবলয় রত্ন মঞ্জীররঞ্জিতং ॥

রত্ন কুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থল স্ত্রীশোভিতং ।

মুক্তাপংক্তিবিবিন্দৈব দশনং স্তম্ভনোহরং ॥” ইত্যাদি ।

রাধিকারও একটা রূপবর্ণনা দেওয়া গেল ।—

“দেবী ষোড়শবর্ষীয়া নবযৌবনসংযুতা ।

বহিঃশুভ্রাং শুকাধানা সম্মিতা স্তম্ভনোহরা ॥

সুকোমলাঙ্গী ললিতা স্তন্দরীষুচ স্তন্দরী ।

বুহনিতম্বভারার্ভা পীনশ্রোগী পয়োধরা ॥

বহুজীব জিতারক্ত স্তন্দরৌষ্ঠাধরা বরা ।

ମୁକ୍ତାପଂକ୍ତି ଜିତାଚାରୁ ନନ୍ଦପଂକ୍ତିର୍ମନୋହରା ॥
 ଧରଂ ପାର୍ଶ୍ବେ କୋଟୀନ୍ଦୁ ଶୋଭାୟୁଷ୍ଟେଷୁଭାନନା ।
 ଚାରୁସୀମନ୍ତିନୀ ଚାରୁ ଧରଂ ପଦ୍ମଜଲୋଚନା ॥
 ଧ୍ୟାୟେନ୍ନଚକ୍ଷୁର୍ବିଜିତ ଚାରୁନାମା ମନୋହରା ।
 ଧ୍ୟାୟେନ୍ନଚକ୍ଷୁର୍ବିଜିତେ ଗଂଧସୁଗନ୍ଧେଷୁ ବିଭ୍ରତୀ ॥
 ଦଧତୀ ଚାରୁକର୍ଣ୍ଣେଷୁ ରତ୍ନାଭରଣ ଭୂଷିତେ ।
 ଚନ୍ଦନାଂଗୁଳକନ୍ତରୀୟୁକ୍ତ କୁକୁମ ବିନ୍ଦୁଭିଃ ॥
 ସିନ୍ଦୂର ବିନ୍ଦୁସଂଯୁକ୍ତ ଅକମ୍ପୋଳା ମନୋହରା ।
 ଅସଂସ୍କୃତଂ କେଶପାଶଂ ମାଳତୀମାଳାଭୂଷିତଂ ॥
 ଅଗନ୍ଧକଂବରୀଭାରଂ ଅନ୍ଧରଂ ଦଧତୀ ସତୀ ।
 ହଳପଦ୍ମଶ୍ରୀଭାୟୁଷ୍ଟେ ପାଦସୁଗନ୍ଧା ବିଭ୍ରତୀ ॥
 ଗମନଂ କୁର୍ଷ୍ବତୀ ସାଚ ହଂସ ଧ୍ୟାୟେନ୍ନଗଞ୍ଜନଂ ।
 ସଦ୍ରଘ୍ନସାରନିର୍ମାଳାଂ ବନମାଳାଂ ମନୋହରାଂ ॥
 ହାରଂ ହୀରକ ନିର୍ମାଳାଂ ରତ୍ନକେୟୁର କଞ୍ଚନଂ ।
 ସଦ୍ରଘ୍ନସାର ନିର୍ମାଳାଂ ପାଶକଂ ଅମନୋହରଂ ॥
 ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନନିର୍ମାଳାଂ କଞ୍ଚନାଞ୍ଜୀରରଞ୍ଜିତଂ ।
 ନାନା ଶ୍ରୀକାର ଚିତ୍ରାତ୍ମାଂ ଅନ୍ଧରଂ ପରିବିଭ୍ରତୀ ।”

ଭାଷାତେଷୁ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣର ରୂପବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖା ଗଲା ।

କୃଷ୍ଣର ରୂପବର୍ଣ୍ଣନା ।—

“ ମୁଖମଂଗଳଜିତି, ଧରଦଧିକର, ତରୁକ୍ତି ତରୁଣ ତମାଳ ।
 ଚୁଡ଼ାଚାରୁ, ଶିଖଣ୍ଡକମଣ୍ଡିତ, ମାଳତୀ ମଧୁକର ମାଳ ॥
 ଧନି ଧନି ବାନି ନବ ନାଗର କାନ ।
 ରହଇ ତ୍ରିଭଞ୍ଜ, ଭୁବନମନୋମୋହନ, ମଧୁର ସୁରଣୀ କରୁ ଗାନ ॥
 ଟଳମଳ ଅଳକ, ତିଳକ ବଳ ବଳକହି, ଭାବ କି ଧନ୍ୟା ଧନାନ ।

কুলবতী বরত, বিমোচন লোচন, বিষম কুসুম শর বাণ ॥
 বাকুলি বকু, অধরে মধু মাখল, মধুর মধুর মূহ হাস ।
 বহু আমোদ, মদন মদ মম্বর, ভগ তাঁহি গোবিন্দ দাস ॥”
 “কিরূপ দেখিছ, মধুর মুরতি, পিরিতি রসের সার ।
 হেন লয় মনে, এতিন ভুবনে, তুলনা নাহিক যার ॥
 বড় বিনোদিয়া, চুড়ার টালনৌ, কপালে চন্দন চাঁদ ।
 জিনি বিধুবর, বদন সুল্লর, ভুবন মোহন ফাঁদ ॥
 নব জলধর, রসে ঢর ঢর, বরণ চিকণ কালা ।
 অঙ্গের ভূষণ, রজত কাঞ্চন, মণিমুকুতার মালা ॥
 জোড় ভুরু যেন, কামের কামান, কেবা কৈল নিরমাণ ।
 তরল নয়নে, তেরছ চাহনি, বিষম কুসুম বাণ ॥
 সুল্লর অধরে, মধুর মুরলী, হাসিয়া কথাটা কয় ।
 দ্বিজ ভীমে কহে, ওরূপ নাগর, দেখিলে পরাণ রয় ॥”

রাধিকার রূপ বর্ণন ।—

“চম্পক কনক, কেশর কুসুমাবলী,
 রুচি জিনি সুল্লর অপবন সাজে ।
 অলিকুল অঞ্জন, জলদ নীলমণি,
 ছবিচয় নিন্দিত বসন বিরাজে ॥
 অমূল ইন্দীবর, দল লোচন যুগ,
 কত শত শশী জিনি কমল বয়ানী ।
 সিন্দূর বিন্দু, অরুণ ছবি নিন্দাই,
 অহি রমণী ফণী বেণী বনি ॥
 বিভ্রম অধরে, মধুর মূদ হাসনি,
 দশন সূদামিনী দমন করে ।

ভার হার মণি, কুণ্ডল লঙ্ঘিত,
 কত মণি দরপই দরপ বরে ॥
 চৌদিকে সহচরী, যন্ত্র বাজাওত,
 ধীরে ধীরে রসবতী চলত সমাবে ।
 বল্লভ ভগত, প্রবেশলি নিধুবনে,
 হেরি কত রতিপতি ভাগল লাজে ॥”

“শরদ সুধাকর, বদন মণ্ডল, থণ্ডন বদন বিকাশ ।
 অধরে মিলায়ত, শ্যাম মনোহর, চিত চোরায়লি হাস ॥
 আজু নব শ্যাম বিনোদিনী রাই ।
 তনু তনু অতনু, যুত শত সেবিত, লাবণি বরণি না যাই ॥
 কবরী বকুল ফুলে, আকুল অলিকুল, মধুপিবি পিবি উত্তরোল
 সকল অলঙ্কৃতি, কঙ্কণ ঝঙ্কৃতি, কিঙ্কিনী রণ রণি বোল ॥
 পদ পঙ্কজ পর, মণিময় নুপুর, পূরিত খঞ্জন ভাষ ।
 মদন মুকুর জহু, নখমণি দরপণ, নিছনি গোবিন্দ দাস ॥”

কৃষ্ণ রাধা ও গোপ্যাণি বিষয়ে শাস্ত্রবিজ্ঞ বাবু কেদারনাথ দত্ত তৎপ্রণীত “কৃষ্ণ সংহিতায়” অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন, কৃষ্ণতত্ত্ব আলোচকগণের তাহা পাঠ করিয়া দেখা উচিত । তাঁহার সঙ্গে আমার সকল বিষয়ে ঐক্য না থাকিলেও যে যে স্থলে অনৈক্য লক্ষিত হইবে তাহার আরও আলোচনা হয় ইহাই আমার কামনা । আমার কথা থাকুক আর না থাকুক তাহাতে কিছু আইসে যায় না সত্য নির্ণয় হইলেই হইল ।

আরও কয়েকটা কথার উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণতত্ত্বের উপসংহার করা যাইতেছে । পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে সৎ বিষয়ের সঙ্ঘিত অসৎ বিষয়ের মিশ্রণ ঘটিলে পরিণামে অসৎ পক্ষই প্রবল

হইয়া উঠে। এখন তাহার আরও হইএকটি উদাহরণ দিয়া অন্য একটা কথা প্রসঙ্গ করিব। ঐশ্বর্য ধর্ম্মে একটা বিধি আছে যে, বিগ্রহ সেবার্থে চুরি করাতে ক্ষতি নাই। এ স্থলে এই অভিপ্রায়ে ভক্তির সহিত চৌধুর সন্মিলন করা হইয়াছে যে, চোরের মনে কাণে ভক্তিভাব প্রবল হইলে চুরি করার ইচ্ছা একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, ঐ উপায়ে তাহার মনে চুরি করার বাসনা ক্রমে বলবতী হইয়া উঠে। গঞ্জিকা সেবন করিয়া ঈশ্বর ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলে বহুকাল পর্য্যন্ত ধান-নিমগ্ন থাকা যাইতে পারে, এই চৈতু উহার সহিত ধর্ম্মের সংযোগ করা হইয়াছে, কিন্তু কালে গঞ্জিকা-সেবী লোক ভরানক গাঁজাখোরই হইয়া উঠে।

কেহ যদি মনে করেন যে শাস্ত্রমতে উপাস্য দেবতার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে, তাঁহার কার্য্যের অনুরূপ করিতে হইবে না। অতএব কৃষ্ণকে উপাসনা করার বিধি প্রবল থাকিলে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষেও বিপদাশঙ্কা হইবে না। তবে বক্তব্য এই যে, এটা ভ্রম। যাহার কথা ও কার্য্য সঙ্গত আলোচনা করা যায়, আলোচকের অনুরূপীর্ষা না থাকিলেও অলক্ষিত ভাবে তদীয় চিন্তে আলোচ্য চরিত্র ক্রমে ক্রমে নিশ্চয়ই স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, এবং কালে তাহাকে অনেক পরিমাণে আপনার অনুরূপ করিয়া ফেলে। কেবল কৃষ্ণরাধা চরিত্র সত্যতঃই শিক্ষা দেয় (যেহেতুক কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা তাঁহাদের বিবাহ দিয়াছেন) কিন্তু স্বচ্ছন্দভাবে ব্রজাঙ্গনাগণের সহিত যে বিহারাদি বর্ণন আছে, তাহাই অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ অনিষ্টের কারণ। রাধাকৃষ্ণ লীলা যে

ভদ্র-বৈষ্ণবের গৃহে অনিষ্টোৎপাদন করিতে পারে নাই তাহার আর একটি কারণ আছে । বৈষ্ণব মহাত্ম্যায়ী ভদ্র-পরিবারেরা স্মার্ত নিয়ম দ্বারাও বাধিত । সুতরাং বলা যাইতে পারে তাঁহারাই হই নৌকায় পা দিয়া রক্ষা পাইয়াছেন । জাতি-বৈরাগীদিগের হ্রবস্থা পর্যালোচনা করিলে পূর্বোক্ত বাক্য সপ্রমাণ হইবে ।

প্রবল প্রলোভনকে আহ্বান করিয়া আনা একটি ভয়ানক অনিষ্টের কারণ । তাত্ত্বিক মতে উলঙ্গ স্ত্রী দর্শন করিতে করিতে ঈশ্বরোধনায় প্রবৃত্ত থাকিতে যে বিধি দেওয়া হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য মনের দৃঢ়তা সম্পাদন ও কাম-জয় এবং হৃদয় বলের পরীক্ষা করণ । ইহা দ্বারা যে কি বিষময় ফল ফলিয়াছিল তাহা তাত্ত্বিকতার ইতিহাস পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায় । মনের বল পরীক্ষার্থে পরস্ত্রী ও পরপুরুষের নিভৃত স্থানে অবস্থিতি করার প্রথা প্রবল হইলে নিশ্চয়ই ভয়ানক অমঙ্গল ঘটিবে । ঐ প্রথা প্রবর্তন জন্ত অনেক সভ্যদেশে পাপ-প্রবাহ অতি খরতর ভাবে বহিয়া যাইতেছে ।

দৈবাৎ প্রবল প্রলোভন আসিয়া উপস্থিত হইলে, কোন চরিত্রের অগত্যা পরীক্ষা হইয়া যায়, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আপনা হইতে প্রবল প্রলোভন আনিয়া চরিত্রের পরীক্ষা করা অত্যন্ত বিপদজনক, সুতরাং অপরিণামদর্শিতার কার্য্য । পরস্ত্রী ও পরপুরুষের যতই ঘনিষ্ঠ ভাবে সংমিশ্রণ হইবে ততই নৈতিক বিপদ উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কা বর্দ্ধিত হইবে । ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।

আভাস্বর ।

আত্মা, জ্ঞাতা, দম, দান্ত, শাস্তি, জ্ঞান, শম, তপঃ, কাম, ক্রোধ, মদ ও মোহ এই দ্বাদশটিকে আভাস্বর বলে । অর্থাৎ এই দ্বাদশটির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থে ঈশ্বরকে আভাস্বর নামে গণদেবতা আখ্যা দেওয়া হয় । আত্মা একটি আভাস্বর, ইহা বলিলে বুঝিতে হইবে যে, আত্মার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থে বা পরমাত্মা অর্থে ঈশ্বরেরই ঐ নাম স্থির হইয়াছে । আভাস্বর সম্বন্ধে একটি শ্লোকও আছে । যথা—“আত্মাজ্ঞাতাদমো-দান্তঃ শাস্তিজ্ঞানংশমতপঃ । কামঃ ক্রোধো মদো মোহো দ্বাদশাভাস্বর ইমে ॥” ইতি বাচস্পত্য্যভিধানধৃত পুরাণ বচন । মতান্তরে আভাস্বরের সংখ্যা ৬৪ । কাম প্রবৃত্তির সৃষ্টিকর্তা অর্থে ঈশ্বরের নাম কামদেব । উক্ত প্রবৃত্তি দ্বারা মনের চঞ্চল্য জন্মে, সূতরাং কামদেব মকরধ্বজ । মীনের চঞ্চলতা প্রসিদ্ধই আছে । মোহন, শোষণ, সস্তাপন, সন্দীপন ও স্তম্ভন এই পঞ্চ কার্যের জন্য কাম পঞ্চবাণ ও মনোহরত্ব জন্য পুষ্পধনু ।

সাধ্যদেব ।

নানা প্রকার বস্তুর বিশেষ বিশেষ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-দিগকে সাধ্যদেব বলে । অর্থাৎ ঈশ্বরকেই বজ্রাহুষ্ঠানের অধি-ষ্ঠাত্রী দেবতা ধরিয়া সাধ্যদেবগণ নাম দেওয়া হইয়াছে ।

বিশ্বদেব ।

নানী প্রকার শ্রাদ্ধের বিশেষ বিশেষ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-
দিগকে বিশ্বদেব বলে । যথা, “ বিশ্বদেবৌক্রতুর্দক্ষৌ সর্বা-
শ্রিষ্টিবু বিক্রতো । নিত্যং নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে বহুসত্যোচ
পৈতৃকে ॥ নবান্না লভুনে দেবৌ কাম কালৌ সদৈবহি । অপি
কন্যাগতে সূর্য্যো শ্রাদ্ধেচ ধ্বনিরোচকৌ ॥ পুরুষবাশ্চাত্রবাশ্চ
বিশ্বদেবৌচ পর্কণি ।” ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত বহিপুরাণ বচন ।
অর্থাৎ ক্রতু ও দক্ষ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে ও সকল যজ্ঞে, বহু ও সত্য
পৈতৃক শ্রাদ্ধে, কাম ও কাল নবান্নালভুমে, ধ্বনি ও রোচক
কন্যাগত সূর্য্য সময়ে অর্থাৎ আশ্বিন মাসের শ্রাদ্ধে, পুরুষবা ও
অত্রবা পর্ক সময়ের শ্রাদ্ধে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া পরিগণিত
হন । বহিপুরাণ মতে বিশ্বদেবের সংখ্যা দশ । অর্থাৎ ভিন্ন
ভিন্ন প্রকার শ্রাদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বরূপে ঈশ্বরকেই এই
ভিন্ন ভিন্ন দশ নামে অভিহিত করা হইয়াছে ।

শিব ।

প্রায় কর্ত্তা অর্থে ঈশ্বরের নাম শিব । কতককাল অতীত
না হইলে কোন বস্তুর ধ্বংস অসম্ভব, অতএব শিবকে কাল ও
মহাকালও বলে । যিনি সকল বস্তুর ধ্বংস কর্ত্তা তাঁহার
আবার ধ্বংস কি ? সুতরাং শিবের একটা বিশেষ নাম মৃত্যুঞ্জয় ।
বিশ্বকে ঈশ্বরের শরীর বলা হইয়াছে, তাই উহা মহাদেবেরও
শরীর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে । শিবোপাসকগণ মনে করেন
ও সাধারণতঃও এই বিশ্বাস প্রবল দেখা যায় যে, মহাদেবের

ললাটে ও ক্রনিম্নে মনুষ্যের চক্ষুর ন্যায় তিনটি চক্ষু আছে ।
 বাস্তবিক তাহা নহে, রবি, শশী ও হুতাশনই মহাদেবের ত্রিচক্ষু,
 সুতরাং তিনি ত্রিলোচন-পদবাচ্য । যথা শঙ্করাচার্য্য কৃত অপ-
 বাদ ভঞ্জন স্তোত্রে “বন্দে সূর্য্যশশীক বহ্নিনয়নং” ইত্যাদি ।
 তিন চক্ষু তিন প্রকারের বলিয়া মহাদেবের এক নাম বিরূ-
 পাক্ষ । জীর্ণদশায় প্রলয় ঘটে ও কালের বয়ঃক্রম অপরিমেয়
 বলিয়া মহাদেবের মূর্ত্তি বৃদ্ধ মনুষ্যের শরীরের ন্যায় কল্পিত
 হইয়া, তাঁহাকে প্রায় সর্বদা বৃদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করা হয় ।
 চিতাভস্ম, অশ্মান ও নৃশুও প্রভৃতি ধ্বংস বা মৃত্যুর স্মারক বলিয়া
 ঐ সকলের দ্বারা তাঁহাকে পরিলক্ষিত করা হইয়াছে । ধ্বংস-
 কর্ত্তা স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় সুতরাং তাঁহার মৃত্যুঞ্জয়ত্ব প্রদর্শন জন্য তিনি
 বিবধর সর্পজড়িত বলিয়া বর্ণিত । মহাদেবরূপী কাল ও জড়-
 জগৎরূপী প্রকৃতি সংযোগেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হয়, সুতরাং
 মহাদেব ও দুর্গানামধেয়া প্রকৃতিকে জগতের পিতা ও মাতা
 বলা হইয়াছে । কালিদাস বলিয়াছেন “জগতঃ পিতরৌ বন্দে
 পার্শ্বতৌ পরমেশ্বরৌ ।” এই জন্য শিবলিঙ্গ ও গৌরীপট্টেরও
 কল্পনা । শবশিবাক্রুতা কালীমূর্ত্তি, শক্তিহীন হইলে শিবের যে
 অবস্থা ঘটে তাহাই প্রদর্শন জন্য কল্পিত হইয়াছে । কালী
 মহাদেবের শক্তি, সুতরাং শিবের দেহ হইতে শক্তি পৃথক
 হইয়া বহিভূতা হইলে শিব শক্তিহীন সুতরাং শবাকার হইয়া
 পড়ে । শঙ্করাচার্য্য আনন্দ লহরীতে বলিয়াছেন “শিবঃ শক্ত্যা-
 যুক্তো ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুঃ । নচদেবং দেবোনধনু কুশলঃ
 স্পন্দিতুমপি ।” অর্থাৎ শিবের প্রভাব শক্তিব্যক্ত থাকিলেই,
 নচেৎ তাঁহার স্পন্দন শক্তিও থাকে না । ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের

প্রকৃতি খণ্ডেও ঐ কথা আছে। “শিবশক্তস্তয়া শক্ত্যাশবাকার
স্তয়া বিনা।” অর্থাৎ শিব শক্তিসহ থাকিলেই শক্তিমান,
নচেৎ শবাকার হন। মহাদেবকে বৃষভবাহন বলার তাৎপর্য
এই যে, কালের গতি বৃষভের গতির ন্যায় বীর অথচ নিশ্চিত।
মেঘই মহাদেবের জটাজূট, সূতরাং শিব-জটা হইতে গঙ্গার
নির্গম হয় ইহার অর্থ এই যে, মেঘ হইতে জল নির্গত হয়।
মহাদেবকে ভোলামহেশ্বর ও ধুস্তরফলাদি ভক্ষণকারী বলার
তাৎপর্য এই যে, কালকে অনেক সময় মদবিহ্বল ব্যক্তির ন্যায়
কার্য্য করিতে দেখা যায়, যেমন দুর্ঘ্যোধনের রাজ্যভোগ ও যুধি-
ষ্ঠিরের বনবাস প্রভৃতি। মহাদেব বৃদ্ধ কিন্তু উমা নিত্য-যৌবনা,
ইহার তাৎপর্য্য এই যে কাল একবার গত হইলে আর প্রত্যা-
বর্ত্তন করে না এবং উহার বয়ঃক্রমেরও অন্ত নাই, কিন্তু বসু-
ন্ধরাদি বর্ষে বর্ষেই অভিনব বৈশাধারণ করে, ও একবার বসন্ত
শেষ হইলেও উহা পুনঃ পুনঃ আগমন করিতে থাকে।

কাল শূন্যের অরূপ ও আচ্ছাদনবিহীন বলিয়া তাহাকে
শ্বেতকায় ও দিগম্বর বলা হইয়াছে। মহাদেবকে আদিদেব
বলার তাৎপর্য্য এই যে, সকলের পূর্বেও কাল বিদ্যমান ছিল।
সকলই কালে ঘটিতেছে, সূতরাং মহাদেব সর্ব্বজ্ঞ, কালেই জ্ঞান
লাভ হয় সূতরাং তিনি জ্ঞানদাতা, এবং যশস্বী মহাত্মাগণকে
কাল জীবিতের ন্যায় রাখে সূতরাং তিনি ভক্তমুণ্ডমালী। মহা-
ভারতে অরথ সুধমার মুণ্ডগ্রহণ নিমিত্ত মহাদেবের যে আগ্রহ
বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে তাহাকে ভক্ত মুণ্ডমালী শব্দের বাচ্য
করিয়া তুলিয়াছে বলিতে হইবে।

অনন্ত বা শূন্যের বলরামরূপ কল্পনা করিয়া কালের কল্পিত-

রূপ মহাদেবের সদৃশ করা হইয়াছে । কোন একটি মনোহর শায়ী গানেও বলা হইয়াছে “তার পর একজন, বৃষভেতে আরোহণ, দাদা বলাইর মতন ।” বাস্তবিক বলরাম ও মহাদেবের রূপে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে । অনন্ত কাল অনন্ত আকাশের সদৃশই বটে । শাস্ত্রে অনেক স্থলে শিব ও ছুর্গাকে পুরুষ ও প্রকৃতিও বলা হইয়াছে ।

ব্রহ্মের অষ্ট প্রকার তত্ত্বও বর্ণিত আছে, যথা—সূর্য্য, জল, পৃথিবী, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, দীক্ষিত ব্রাহ্মণ এবং চন্দ্র । দীক্ষিত ব্রাহ্মণের পরিবর্তে কোন কোন স্থলে জীব লিখিত হইয়াছে ।

বিষ্ণু ।

পালনকর্তা অর্থে ঈশ্বরের নাম বিষ্ণু । বিষ্ণু শব্দ, চক্র, গদা, পদ্মধারী বলিয়া বর্ণিত । লক্ষ্মী তাঁহার সহধর্ম্মিণী । বিষ্ণু চতুর্ভুজ কিন্তু গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ মুরলীধর । ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কাল্পনিক রূপবিশিষ্ট গুণাতীত পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দময়, কেহ তাঁহার শত্রু মিত্র নাই, তিনি পরিপূর্ণ আনন্দ-স্বরূপ । মুরলী তাঁহার আনন্দময়ত্ব বাজক, উহা ধারণ করিয়া বাদ্য করিতে হইলে কেবল দুই হস্তেরই প্রয়োজন, সুতরাং তিনি দ্বিভুজ, কিন্তু পালনকারী সত্ত্বগুণধারী বিষ্ণুকে সময়ে সময়ে অসুর সংহার কার্য্যেও ব্যাপ্ত হইতে হয়, এই জন্য তাঁহাকে দ্বিভুজ বলিলে প্রকৃষ্টরূপে তাঁহার আকার কল্পিত হয় না, সুতরাং তিনি চতুর্ভুজ । তাঁহার এক হস্তে গদা, এক হস্তে চক্র ও অন্য দুই হস্তে ক্রমান্বয়ে শব্দ ও পদ্ম । গদা ও চক্র বিগ্রহের ভাব প্রকাশ করে, কিন্তু শব্দ ও পদ্ম শাস্তিসূচক । বিষ্ণু পালন

কার্যের শত্রুদিগকে গদা ও চক্রের দ্বারা সংহার করেন, এই জন্ত তাঁহার দুই অস্ত্র ও দুই হস্ত কল্পিত হইয়াছে । অনশিষ্ট দুই হস্তের কল্পনা পালন কার্যের ভাব প্রদর্শন জন্য । শঙ্খ দ্বারা শত্রু বিজয় ও পালা জীবদিগের প্রতি আশ্বাস বিধোষিত হয় । পদ্ম পালনরূপ সুকুমার কার্যের ভাব প্রকাশ করে । বরাহ পুরাণে কথিত হইয়াছে—

“অবিদ্যাবিজয়ক্ষেমং শঙ্খরূপেন ধারয় ।

অজ্ঞানচ্ছেদনার্থায় খড়্গং তেজস্ত তথাকরে ॥

কালচক্রময়ং ঘোরং চক্রং ত্বং ধারয়াদ্যত ।

অধর্ম্য রাজ ঘাতার্থং গদাং ধারয় কেশব ॥

মালেয়ং ভূতমাতা তে কণ্ঠে তিষ্ঠিতু সর্বদা ।

শ্রীবৎসকৌস্তভৌচেমৌ চন্দ্রাদিতাচ্ছলেনহ ॥”

এই শ্লোকে শঙ্খকে অবিদ্যাবিজয় চিহ্ন ও খড়্গকে অজ্ঞান ছেদনাস্ত্র, কালকে চক্র, গদাকে অধর্ম্য ঘাতনাস্ত্র, পঞ্চভূতকে পঞ্চরত্নবিশিষ্ট বৈজয়ন্তী মালা এবং চন্দ্র ও সূর্য্যাকে ক্রমান্বয়ে শ্রীবৎস ও কৌস্তভ বলা হইয়াছে । চৈতন্যচরিতামৃতে কথিত হইয়াছে জীবাশ্মা ক্ষীরোদশায়ী, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কিয়দংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গর্ভোদশায়ী এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কারণোদশায়ী । জীবাশ্মাকে ক্ষীরোদশায়ী বলার তাৎপর্য্য এই যে, উহা রক্তের পরিবর্তিত আকার মনুষ্যের দেহস্থ ক্ষীর মধ্যেই শয়ান থাকে, ক্ষীর জীশরীরে প্রকাশিতই হয় । সমষ্টি জীবদেহস্থ ক্ষীরকে সঙ্গত ভাবেই ক্ষীর সমুদ্র বলা স্বাভাবিক হইতে পারে । ক্ষীরোদ সাগরের অন্তরূপ অর্থও হইতে পারে, কিন্তু এখানে তাহার বিস্তারিত প্রসঙ্গ করা আবশ্যিক হইতেছে না ।

পূর্বোক্ত স্থলে জীবাত্মাকে জৈবের অংশ বলিয়া ধরা হইয়াছে ইহা বলা বাহুল্য মাত্র । এস্থলে একটা শ্লোক দিয়া তদানুবাদিক করেকটী কথা বলা যাইতেছে ।

পুরুষাবতারাঃ ।

“প্রথমং মহতঃশষ্ট্ৰী দ্বিতীয়ং ত্র্যমুসংস্থিতং ।

তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥”

সংক্ষেপ ভাগবতামৃতে রূপ গোস্বামিধৃত নারদতন্ত্রবচনং ।

“বিষ্ণু অর্থাৎ আদি সর্গের পুরুষ নামে তিনটী রূপ আছে, তন্মধ্যে এক মহতের শষ্টা অর্থাৎ “সত্রৈক্যত বহুস্যাৎ” সেই পুরুষ প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন আমি অনেক হইব, এই প্রতি উক্ত মহাসমষ্টি জীব প্রকৃতির দ্রষ্টা কারণার্গবশায়ী সর্গের বলিয়া কথিত হইলেন । দ্বিতীয় পুরুষরূপ অত্র্যমুসংস্থিত অর্থাৎ “তৎশষ্ট্রী, তদেবানুপ্রাণবিশং” এই প্রতি উক্ত সমস্ত জীবের অন্তর্ধ্যায়ী পুরুষ । ইনি গর্ভোদকশায়ী প্রহ্লাদ নামক সর্ব অবতারের মূল । তৃতীয় পুরুষ রূপ সর্বভূতে অবস্থিত অর্থাৎ পদোপরি অধিষ্ঠান-কর্তা । ইনি বাষ্টি অর্থাৎ প্রত্যেক অন্তর্ধ্যায়ী ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ । ইত্যাদি” (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন অনুবাদিত সংক্ষেপ ভাগবতামৃত) ।

“শষ্ট্রৈ পঞ্চভূত দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ পুত্রী নির্মাণ করিয়া তাহাতে বধন আদিদেব নারায়ণ অংশ অর্থাৎ অন্তর্ধ্যায়ীরূপে প্রবেশ করিলেন তখনই তিনি মহৎ শষ্ট্ররূপ পুরুষ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন ।” (ঐ)

বিষ্ণুকে অতি সহিষ্ণু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা, একদা মুনিগণ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-

তম কে ইহা অবধারণ নিমিত্ত ভৃগুমুনিকে তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন । ভৃগু প্রথমতঃ ব্রহ্মার সম্মুখে যাইয়া তাঁহার নানা নিন্দাবাদ করাতে ব্রহ্মা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন । শিবের নিকটে গমন করিয়া শিবকেও ঐ প্রকারে নিন্দা করাতে শিবও তাঁহাকে শূলদ্বারা সংহার করিতে চেষ্টা-স্থিত হইলেন । পরিশেষে ভৃগুমুনি বিষ্ণুর নিকটে যাইয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে নিন্দা করতঃ তদীয় বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন । বিষ্ণু কোপান্বিত হওয়া দূরে থাকুক বরং অতিশয় বিনয়ান্বিত হইয়াই বলিতে লাগিলেন, আহা! আমার কঠোর বক্ষঃস্থলে আপনার চরণ যুগল প্রতিঘাত প্রাপ্ত হওয়াতে আপনি বা কত যাতনাই প্রাপ্ত হইয়াছেন । পালন কার্যের অধি-ষ্ঠাত্রী দেবতা সহিষ্ণুই বটেন, নচেৎ তিনি কি প্রকারে জীব-দিগকে পালন করিবেন ।

রূপকে ধ্যানের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাহা সত্যযুগাবতীর্ণ ঈশ্বরের বা বিষ্ণুর মূর্ত্তি বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে । অর্থাৎ সত্যযুগে ভগবানকে ব্রহ্মচারিবেশ দেওয়া হইয়াছে । যথা শ্রীম-স্তাগবতে একাদশস্কন্ধে—

কৃতে শুক্লশততুর্ক্সাহর্জটিণো বক্সলাম্বরঃ ।

কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্সান্ বিব্রদণ্ডং কমণ্ডলুং ॥

অর্থাৎ সত্যযুগে ভগবান্ চতুর্ক্সাহ বিশিষ্ট জটায়ুক্ত বক্সলবস-নধারী, দণ্ডকমণ্ডলু হস্ত, কৃষ্ণসারচর্ম্মযুক্ত, যজ্ঞ সূত্র ও অক্ষ-মালাধারী আকারে অবতীর্ণ হইলেন ।

রূপকে যজ্ঞের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাঁহাকে ত্রেতাযুগাবতীর্ণ ঈশ্বর-মূর্ত্তি বলা হইয়াছে । ত্রেতাযুগে যজ্ঞবাহুল্যই ইহার কারণ । যথা

ত্রৈতায়াং-রক্তবর্ণোসৌ চতুর্ক্সাহস্ত্রিমৈখলঃ ।

হিরণ্যকেশস্ত্রযাত্মা ঋক্‌ঋবাহ্মপলক্ষণঃ ॥

অর্থাৎ ত্রৈতায়ুগে ভগবান্ রক্তবর্ণ, চতুর্ভূজ, মেখলাত্রয়যুক্ত, স্বর্ণকেশ, বেদাত্মা ও ঋক্ ঋবাদি সংযুক্ত ।

রূপকে সেবা-পুরুষের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাঁহাকে দ্বাপর-যুগাবতীর্ণ ঈশ্বরমূর্ত্তি বলা হইয়াছে । অর্থাৎ দ্বাপরযুগে ভগবান্কে সেবা-পুরুষের বেশ দেওয়া হইয়াছে । যথা—

তং তদাপুরুষং মর্ত্যো মহারাজোপলক্ষণং ।

যজ্ঞস্তিবেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ ॥

ধ্যান, যজ্ঞ, সেবা ও কীর্ত্তনকে ক্রমান্বয়ে গুরু, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ বলা হইয়াছে । ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ধ্যান শ্রেষ্ঠতম, যজ্ঞ শ্রেষ্ঠতব, সেবা শ্রেষ্ঠ এবং কীর্ত্তন এ সকলের নিম্নে । কীর্ত্তন কলিযুগের জন্য বিহিত । ঐ যুগে ভগবান্কে কৃষ্ণবর্ণ বলা হইয়াছে ।

ব্রহ্মা ।

সৃষ্টিকর্ত্তা অর্থে ঈশ্বরের নাম ব্রহ্মা । ব্রহ্মা চতুর্ভূখ, মরাল বাহন, কমণ্ডলু-হস্ত ও রুদ্রাক্ষমালাধারী বলিয়া বর্ণিত । চারি দিক্‌ই ব্রহ্মার চতুর্ভূখ । সৃষ্টিকার্য্য অতি ধীরে ধীরে সম্পাদিত হয় জন্য ধীরগামী হংস ইহার বাহন বলিয়া কল্পিত । সৃষ্টিকার্য্যে অনেক আলোচনা ও মনন করিতে হয়, সুতরাং জপ-নিরন্তর ও ধ্যান পরায়ণতা প্রদর্শন জন্য ইনি কমণ্ডলু ও রুদ্রাক্ষ-মালাধারী বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছেন । শাস্ত্র ইহাকে নারাদেবের নাভিপদ্ম জাত বলিয়াছেন । ইহার তাৎপর্য্য এই যে,

নাভির নিকটেই জননেন্দ্রিয় অবস্থিত এবং জননেন্দ্রিয় দ্বারাই উৎপাদকত্ব বা স্রষ্টৃত্ব সমুচিতরূপে সূচিত হয় । বরাহ পুরাণে কথিত হইয়াছে—

“তস্য স্পৃশ্যস্য জঠরান্নহং পদ্মং বিনিঃসৃতং ।

সপ্তদ্বীপবতী পৃথ্বী সমুদ্ভূতাসকাননা ॥

তস্য মূলস্য বিস্তারং পাতাল তল সংস্থিতং ।

কর্ণিকায়াম্ তথামেকম্ স্তন্যধো ব্রহ্মণোভবঃ ॥”

ঐ শ্লোকে পাতালতল সমেত পৃথিবীকেই নারায়ণের নাভি-জাত পদ্ম বলা হইয়াছে । রক্তবর্ণ অমুরাগ ব্যঞ্জক । সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই অমুরাগ পূর্ণ, স্তন্যধার ব্রহ্মা রক্তবর্ণ বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন । ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টির নাম মহাবিরাট্ ও তাহার অংশ বিশেষের নাম ক্ষুদ্র বিরাট্ । এই ক্ষুদ্র বিরাটের নাভিপদ্ম হইতেই ব্রহ্মার উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে । আবার শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কথিত হইয়াছে “যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতোলোক বিস্তরঃ” অর্থাৎ কয়েকটি ব্রহ্মাও একীকৃত করিলে যে আকার হয় তাহাই ব্রহ্মার আকার । যাহা হউক সৃষ্টিকর্তা অর্থে ঈশ্বরের নাম ব্রহ্মা এইটাই মূল তাৎপর্য্য । বিখ্যাত বৈষ্ণব গ্রন্থকার রূপ গোস্বামী সংক্ষেপভাগবতামৃত নামক সংস্কৃত গ্রন্থে ব্রহ্মাকে রজোগুণের অবতার বলিয়াছেন যেহেতুক সৃষ্টিকার্য্য রজোগুণের কার্য্য । যথা, “গুণাবতারান্তত্ৰাথ কথ্যন্তে পুরুষাদিহ । বিষ্ণু-ব্রহ্মাচরজ্ঞস্ত স্থিতি সর্গাদি কর্ম্মণে ॥” সংক্ষেপ-ভাগবতামৃতং । বঙ্গীয় কবিগুল-চূড়ামণি ভারতচন্দ্র রায় শিবের বিবাহ সময়ে ব্রহ্মার মুখ দিয়া শিবের পরিচয় দেওয়াইয়াছেন যে, বরের নাম

হর, বরের পিতার নাম অরহর এবং বরের পিতামহের নাম পুরহর । ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সম্বন্ধেও এই ভাবের বর্ণনা আছে । অনেক সময় বিষ্ণুকে শঙ্করসেবিত ও বিরিক্খিবাহিত রত্ন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । কিন্তু বাস্তবিক এক পরমেশ্বরই ত্রিবিধ শক্তি ভেদে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর নাম ধারণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার দ্বারাই তিনি সেবিত ও বাহিত ইহা বলিলে যে অর্থ হয়, বিষ্ণু শঙ্করসেবিত ও বিরিক্খিবাহিত এই কথা বলিলেও সেই অর্থই প্রকাশ পায় । তবে বিষ্ণুকে শঙ্করাদি সেবিত বলিলে রজঃ ও তমোগুণ অপেক্ষা সত্ত্বগুণের প্রাধান্ত্য স্থাপিত হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে । শাস্ত্রে বারম্বার কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব তিনই এক । সৃষ্টিতে অনুরাগ ভাব প্রকাশ করে, সুতরাং ব্রহ্মার রক্তবর্ণ, পালন কার্য্যে স্নিগ্ধতার ভাব প্রকাশ পায়, সুতরাং বিষ্ণুর শ্যামবর্ণ, এবং সংহার কার্য্যে সমস্ত বিনাশ হইয়া একেবারে সকল পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, এই ভাব প্রকাশ পায় সুতরাং শিবের ধ্বল বর্ণ কল্পিত হইয়াছে ।

হরিহর ও হরগৌরী ।

জগতে পালন কার্য্য ও সংহার কার্য্য বা উন্নতি ও হ্রাসের একত্র সমাবেশ দেখা যায় । এই উভয়বিধ কার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জ্ঞানে ঈশ্বরকে হরিহর নাম দেওয়া হইয়াছে । কোন স্থানে দেখা যায় যে, তরুরাজি নবপল্লবে ও ফল ফুলে সুশোভিত হইয়া অপূর্ণ শোভা বিকীরণ করতঃ আপনাদের সম্পদের অবস্থার পরিচয় প্রদান করিতেছে, আবার তাহার অতি

নিকটেই দৃষ্ট হইতে পারে যে, কোন কোন বৃক্ষ শুকপত্র সমস্তিত বা পুষ্পপত্রবাদি বিবর্জিত হইয়া স্থাগুর আকার ধারণ করিয়াছে। ইহাদের ভ্রাসের অবস্থা ও পূর্বোক্ত তরুরাজির বর্দ্ধিষ্ণু অবস্থা পালন কার্য্য ও সংহার কার্য্যের নিদর্শন প্রদর্শন করে বলিয়া কবি কল্পনা অতি সুন্দর ভাবে হরিহর মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছে। কেবল পরস্পর নিকটস্থ বৃক্ষেই যে বিপরীত দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয় তাহা নহে, এক বৃক্ষেই নূতন ও পুরাতন পল্লবের সম্মিলন সন্দর্শন করিয়া আমরা কবি-কল্পিত হরহরির সম্মিলনের তাৎপর্য্য বুঝিতে সক্ষম হই। কেবল উদ্ভিজ্জ রাজ্যেই নহে জগতের সমুদয় বিষয়েই নূতন ও পুরাতনের সম্মিলন দেখা যায়। জীবরাজ্যে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা এককালেই কতককে বর্দ্ধিষ্ণু ও কতককে হ্রসমান অবস্থায় দেখিতে পাই, কোথাওবা যুবকদল ও কোথাওবা বৃদ্ধ সমূহ এককালেই দুই প্রকার অবস্থায় নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছে। এক মনুষ্যের মস্তকেই শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ কেশ বিরাজিত থাকিতে পারে। কোন মনুষ্যের সম্পদ বর্দ্ধিষ্ণু ও কাহার হ্রসমান, কেহ নবোদ্যমে সংসারে প্রবেশ করিতেছে, ও কেহ সংসারের গতি দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া বিষন্ন ভাবে কাল যাপন করিতেছে। জগৎপাতা ইচ্ছা করিয়াছেন আমি অন্ন পরিমিত স্থানে ও এককালেই দিন ও রাত্রির সমাবেশ দেখিব, তাই এক গ্রামেই বা এক বাটিতেই, এক সময়েই দিন ও রজনীর সমাবেশ দেখিতে পারা যায়। এক বাটীর ও এক গ্রামের লোকদিগের মধ্যে এক কালেই কাহারও কাহারও মনে বিষাদ তমস্বিনী, ও কাহারও কাহারও মনে সন্তোষ দিবোদয় হয়। সন্তোষ পালন কার্য্য সূচক ও বিষাদ সংহার কার্য্যের আদ্য, সূতরাং এ

প্রকার স্থলে কবি-কল্পিত হর হরির সন্মিলনের কথাই মনে পড়ে ।

হরির মূর্তি এইরূপ সুন্দর ভাবে কল্পিত হইয়াছে ।

“কিবা চঞ্চল চিকুরে শোভে ময়ূরের পুচ্ছ ।

আধা ফণীতে বিমান বেণী সাজে জটাশুচ্ছ ॥

আধা কপাল ফলকে শোভে অলকার পাঁতি ।

আধা ধক্ ধক্ জ্বলিছে জ্বলন দিবা রাত্রি ॥

আধা তিলক আলোকে তিন লোক করে আলা ।

আধা বিভূতি বিভূতি ভূষা ভোলা বাসে ভালা ॥

কিবা নলিন মলিন কারী নয়ন তরল ।

আধা ভাঙ্গেতে রাজান আঁখি যেন রক্তোৎপল ॥

আধা গরল গিলিয়া গলা হইয়াছে নীল ।

ইথে বৈকুণ্ঠের কণ্ঠে কণ্ঠে ভাল আছে মিল ॥

আধা বনমালা গলায় ভুলায় গোগীমন ।

আধা রুক্ষ অক্ষমালা আলো করে ত্রিভুবন ॥

আধা কুম্ভ কুম্ভরী হরি চন্দনে চর্চিত ।

আধা কলেবর ভূষাকর ভয় বিভূষিত ॥” ইত্যাদি ।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত বাসবদত্তা ।

আবার হরগৌরীর একীভূত ভাবও জগতে বিরল প্রচার
নহে । এটি হরির মূর্তির এক প্রকার রূপান্তর মাত্র । পালন-
ভাব প্রকাশক পদার্থ নিচয়কে সংহার ভাব প্রকাশক পদার্থ-
বলীর সহিত সন্মিলিত করিয়া কবি কল্পনা হরির মূর্তি নির্মাণ
করিয়াছে । আর শোভাময় পদার্থ নিচয়ের সহিত হ্রসমান পদার্থ-
নিকরের সংযোগ বিধান করিয়া একীভূত হরগৌরী মূর্তি প্রস্তুত
করিয়াছে । বর্জিত পদার্থ নিচয়েই শোভা থাকে । সুতরাং

সেই শোভাতে পালনকার্য্য মনে করিয়া হরি মূর্ত্তি আর কেবল
শোভার ভাব মনে করিয়া গৌরী মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে । নিজে
হরগৌরীর একীভূত মূর্ত্তির একটি বর্ণনা দেওয়া গেল ।

আধ বাঘ ছাল ভাল বিরাজে,
আধ পটাঘর সুল্লর সাজে,
আধ কনি ফমা পরি রে ।
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা,
আধ মণিময় হার উজালা,
আধ গলে শোভে পরল কালা,
আধই স্রবা মাধুরি রে ॥
এক হাতে শোভে কনি ভূষণ,
এক হাতে শোভে নগি কাঞ্চন,
আধ মুখে ডাঙ্‌ধুত্বরা ভঞ্জন,
আধই তাবুল পূরি রে ।
ভাঙে চুলু চুলু এক লোচন,
কজ্জলে উজ্জল এক নয়ন,
আধ ভালো হরিতাল নুশোভন,
আধই সিন্দূর পরি রে ॥ ইত্যাদি ।

ভারতচন্দ্র রায় কৃত অনঙ্গদামজল ।

সমাপ্ত ।

A Free enquiry after truth. এই পুস্তক এ দেশীয় অনেক সংবাদ পত্র দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ইণ্ডিয়ান মিরর প্রভৃতি ইহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। সুলভ সমাচার ইহার সমালোচনা কালে বলিয়াছেন যে, এই পুস্তক মিলের গ্রন্থ এ দেশে আসিবার পূর্বে রচিত হইয়াছে সুতরাং যে স্থলে মিলের সহিত ইহাতে ঐক্য দেখা গিয়াছে তাহা গ্রন্থকারের স্বাধীন চিন্তা প্রসূত। তাঁহার মতে ইহাতে কিছু আশ্চর্য্য নাই একপথে এক বিষয়ের চিন্তা করিতে ২ ভিন্ন ২ ব্যক্তি ও এক মিমাংসায় যাইয়া উপনীত হইতে পারে।

An Essay on happiness by Babu Kisori Lal Roy
221 Cornwallis Street. This is a thoughtful essay,
very fairly written. The writer has long been known
as one singularly fitted for philosophical speculation
and his "free enquiry after truth" is an evidence of
his powers * * * It is a stimulating piece of work.
Mr. Roy has written and we hope many a young
man reading it will be inclined to be as profoundly
thoughtful, as Earnest an Enquirer after truth and to
live as pure and serious and dignified a life as the
writer of this unpretentious Essay.

12 November 1883, *Indian Nation*.

Essay on Happiness by Babu Kisori Lal Roy. It
is well-written and is worth a perusal.

Indian Echo.

An Essay on Happiness by Babu Kisory Lal Roy. The writer who has been employed in the Education department and latterly as tutor and guardian to the son of a public spirited and enlightened Zamindar of Rungpore has, in the work under notice, treated of social, moral and intellectual subjects and it must be remarked to his credit, that he has done so with great ability and facility of expression. There can be no question that he has brought out the work at some trouble. He is not sure if the work will be favorably received by the public, but we certainly agree with him in thinking that he has spared no labor, to obtain their approbation.

Indian Mirror, February 23 1884.

এসে অন হাপিনেস। এ খানি ইংরাজিতে লিখিত। পুস্তক খানির রচনাও উৎকৃষ্ট, বিষয়গুলিও উৎকৃষ্ট। নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১ মনুষ্যের উদ্দেশ্য, তাহার সুখ ও দুঃখ। ২ মিতাচার; টৈরাগা ও অমিতাচার। ৩ প্রতিরোধ। ৪ ক্রনোন্নতি। ৫ বহুজ্ঞতা। ৬ সামাজিক সুখ।

সুন্দর সুখই স্বর্গ, স্বর্গই সুন্দর সুখ, আমাদের মতে সুখের ইহার অপেক্ষা পরিষ্কার অর্থও দেখিতে পাওয়া যায় না, মনুষ্যের দেহান্ত হইলে জীবাত্মা পরমাত্মার সংমিলনই একান্ত সুখ, হিন্দু-শাস্ত্রে এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা বলেন, বাসনা হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয়, বাসনা ত্যাগ করাই বথার্থ সুখ, পাশ্চাত্য 'ঐহিকারদিগের মতে সুখের বিবিধ কারণ নিরূপণ

হইয়া থাকে। কেহ পার্থিব সুখ, কেহ পরমার্থ সুখকেই পরম সুখ
কলিয়া থাকেন। ইহ ভিন্ন সুখের প্রকৃত ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয় না।

সোমপ্রকাশ, ২১ ফাল্গুন ১২৯০ সাল।

An Essay on Happiness by Kisori Lal Roy. কি
কবিলে মানুষ সুখি হইতে পারে, গ্রন্থকার বিজ্ঞতার সহিত তাহা,
সাধারণের উপকারের জন্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিশোরী
লাল বাবু চিন্তাশীল ধার্মিক লোক, তাঁহার পুস্তক পড়িতে আমরা
খুব ভালবাসি। এই গ্রন্থটী পড়িয়াও আমরা সুখী হইলাম।
হুঃখ এই রহিল, এ পুস্তক স্বদেশের অনেকেই বুঝিবে না।
কিশোরী বাবুর ত্রায় লোকের বান্ধালা ভাষার উন্নতির জন্ত চেষ্টা
করা উচিত। তাহাতে দেশের উপকার হইবে—দেশের উপ-
কার হইলে তাঁহার ও লাভ হইবে।

নব্যাভারত,

২০ চৈত্র ১২৯০ সাল।

মনুষ্যের উদ্দেশ্য, সুখ হুঃখ মিতাচার প্রভৃতি কতকগুলি
আবশ্যকীয় বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। কিশোরী বাবু
শিক্ষা কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কেবল মানসিক শিক্ষার বিস্তারে
লিপ্ত ছিলেন না, মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি কি প্রকারে হইতে পারে
তদ্বিষয়েও মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। প্রস্তাবগুলি বেশ
বিশদ হইয়াছে।

চাক্রবর্তী,

২৬ চৈত্র ১২৯০ সাল।]

We acknowledge with thanks the receipt of a copy of "An Essay on Happiness" by the author, Mr. Kisor Lal Roy, who is also the author of "A free Inquiry after Truth." It is not less than ten years ago," he says, that this Essay was "originally composed" during which time it has seen many modifications and alterations. "It is now presented to the public under a sense of duty and the pressure of an anxiety for the possible loss" of the author's "mental labour." The Essay is divided into seven chapters, the first of which is "On the object of Man, his happiness and misery." The second chapter opens "On temperance, abstinence, and excess," in which Mr. Roy animadverts upon the different passions of man, such as anger, pride, impatience of superiority, revenge, hatred. "The excess, however," he says, "of the passions are far more injurious than abstinence, which is a negative sort of excess." The third chapter is devoted. "On the Golden Mean," in which the writer says :—It is, in short, the moderate use of our powers which lends them vigour and is conducive to our happiness. The dominion of right reason should be firmly established in the mind, or else it would be surely distracted by the various passions and prejudices—Our supreme affection must be placed on the Supreme Being before we can be really happy. In this world of tribulation and sorrow the man is truly miserable whose heart does not enjoy the sure prospect of consolation and contentment in

eternity." The fourth chapter has been devoted on the defferent opposite principles of man and nature, the fifth on "Progression, Graduality ;" and the sixth on variety and Similarity. The last chapter is on "Good Men and Social Joys." The essayist says:—"A good man is a loving husband, a dutiful son, a fond father, an affectionate brother, a dear friend, and a benevolent neighbour. His commerce with his fellow-creatures is always regulated by justice and love, and is in consequence agreeable to all." Taken [as a whole, the essay is well written ; and the author, a native of India deserves credit for his English rendering. It is dedicated to Roy Mahima Ranjan Chowdury, a Zemindar of Kakina in Rungpore.

THE INDIAN SELECTOR.

Bombay:—September, 1884.

An Essay on Happiness by Kisori Lal Roy, printed and published by M.L. Mandal at the Gupta Press, 221 Cornwallis Street Calcutta. The author is not happy in his choice of the title for this book. It has much more than what an essay on hapiness can be expected to contain. In the first chapter the author endeavours to show that the ultimate object of men is happiness for which adequate provision is made in the world, and that the bulk of mankind's miseries proceeds from themselves. In the second chapter he traces the wrongs occasioned in the world to the abuse of passions, affections and the desires of

humanity. In the third chapter is pointed out the right use of the human mind as the golden mean of securing happiness. In the fourth chapter it is shown that the human mind is propelled in the line of its movements by the double, but antagonistic selfish and sympathetic feelings as the world is carried on its orbit round the sun in virtue of the centripetal and centrifugal forces. In the fifth chapter it is shown that human progress is gradual as is the case with every thing else in nature. In the sixth chapter is proved that in nature similarity is combined with variety. In the seventh, and concluding chapter is held that good men are the favorites of heaven, ornament of the world and the minister of happiness. We are so much charmed with the book that we have no hesitation to recommend it to the earnest and thoughtful perusal of all who are deeply interested in the happiness of mankind.

The Arya Magazine.

November, 1884. (Lahore.)

